

माक्सवाद

कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित वैज्ञानिक समाजवाद
के
सिद्धान्त की ऐतिहासिक व्याख्या

यशपाल

(संशोधित और परिवर्धित संस्करण)

विश्व कार्यालय कलकत्ता.

(संस्करण]

(मूल्य ३)

प्रकाशक —

विप्लव कार्यालय,

लखनऊ

१

इस पुस्तक के सर्वाधिकार
अनुवाद सहित लेखक के आधीन हैं

छापक—

साप्ती प्रेस,

रीवेर रोड लखनऊ

मिरा

यह परिभ्रम

समर्पित है उन सब साधियों को जो समाजवाद को पूर्णतः
समझे बिना ही उसके सुखद स्वप्नों की कल्पना किया करते हैं

और

उन सब मित्रों को जो समाजवाद का वास्तविक परिचय
प्राप्त किये बिना ही उसे समाज, सम्यता और संस्कृति का
शत्रु समझते हैं ।

परशुराम

विषय	पृष्ठ
भूमिका	१०
समाजवाद विचारों का आरम्भ	१३
असमानता की नींव	१६
असमानता में वृद्धि	१६
सन्तों का साम्यवाद	२१
आरम्भिक काल	२२
क्रास—सेण्ट साइमन	२३
लुई-ब्लॉ	
फ्रीषो	
इंग्लीश—राबर्ट ओवन	२८
माल्थस	३०
जर्मनी—लासाल	३२
राइखर्ट	३३
मार्क्स	३८
मार्क्सवाद	
समाजवाद और मार्क्स	४३
मार्क्सवाद का ऐतिहासिक आधार	४४
मीतिकवाद	४८
मार्क्सवाद और आध्यात्म	५३
इतिहास का आर्थिक आधार	५६
सरकार	६२
भक्तदूर शासन	६६
भक्तदूर तानाशाही	६६
समाजवाद और कम्युनिज्म में समता	७२
समाजवाद और कम्युनिज्म	७३
वैयक्तिक स्वतन्त्रता	७६
कम्युनिज्म-समष्टिवाद	८२

मार्क्सवाद और युद्ध	८४
विकास के लिये प्रोत्साहन	८३
श्री पुरुष और सदाचार	८६
मार्क्सवाद तथा दूसरे राजनैतिकवाद	१०५
इस्लामवाद	१०६
राष्ट्रीय धुन संगठन	१११
नाजीवाद-फैसिस्टवाद	११८
प्रजातंत्र-समाजवादी और समाधिवाद	१२६
गांधीवाद	१३१
प्रजातंत्रवाद	२४७
अराजवाद (अनाकिंजम)	१५५
विश्व क्रान्ति का सिद्धान्त	१५७
मार्क्सवाद का आदर्श अन्तर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट व्यवस्था	१६२
मार्क्सवादी अर्थशास्त्र	१६४
समाज में भण्डियाँ और उनके सम्बन्ध	१६४
पूँजीवाद का विकास	१६८
विनिमय	१७०
मुनाफ़ा कहाँ से ?	१७२
सौदे का दाम	१७३
दाम का आधार भ्रम है	१७५
परिभ्रम की शक्ति और परिभ्रम का रूप	१७६
रुपया या सिक्का	१७७
आवश्यक सामाजिक भ्रम	१८०
साधारण-भ्रम और शिक्षित-भ्रम	१८१
मौंग और पैसावार	१८१
पूँजीवाद में शोषण का रहस्य	१८३
परिभ्रम की शक्ति का दाम और परिभ्रम का दाम	१८६
अतिरिक्त भ्रम और अतिरिक्त दाम	१८८
पूँजी	१९१
अतिरिक्त-भ्रम का दर	१९३

मज्झिमी या चेतन	१६५
पूर्वजीवाद में अंतर विरोध	१६७
मध्यम श्रेणी	१६९
पूर्वजीवाद में कृति	१७१
बड़े परिमाण में स्वेदी	१७७
आर्थिक संकट	१७९
अन्तराष्ट्रीय क्षेत्र में पूर्वजीवाद	१८१
अन्तराष्ट्रीय-पूर्वजीवादी साम्राज्यवाद	१८४

माक्सवाद

कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित वैज्ञानिक समाजवाद
के
मिद्धान्त की ऐतिहासिक व्याख्या

भूमिका

बीसवीं शताब्दी में मनुष्य-समाज के सामने अनेक 'बाद' पेश किये गये हैं। यह सब 'बाद' मनुष्य समाज की दिन प्रति दिन बढ़ती मानसिक और शारीरिक धेड़ैनी दूर करने के नुसखे हैं। इतने अधिक नुसखों का पेश किया जाता इस बात की पर्याप्त साक्ष्य है कि समाज एक भयंकर रोग से पीड़ित है। इधर पिछले तीस वर्षों में मनुष्य समाज का यह रोग कई रूपों में फूट निकला है। समाज में बेकारी की हाय हाय बाजारों की मन्दी, आर्थिक संकट, करोड़ों आदमियों का भूखा मरना, समाज में श्रेणियों का संघर्ष और सबसे बढ़कर संसार व्यापी महायुद्ध, यह सब समाज के शरीर में समाये भयंकर रोग के प्रकट रूप हैं।

विज्ञान तेजी से आगे बढ़ रहा है। कभी जिन बातों की कल्पना करना कठिन था, आज वे सब आँसों के सामने हो रही हैं। मनुष्य-समाज की इस बढ़ती शक्ति के बावजूद सब साधारण समाज बेचस है। विज्ञान, आविष्कार और सम्पत्ति इन सबकी उत्पत्ति का एकमात्र उद्देश्य मनुष्य समाज के आवश्यकताओं की पूर्ति और उसका शक्तिपूर्वक रहकर विकास कर सकना है। मगर कुछ करके भी मनुष्य समाज का यह उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा।

नये नये धर्मों के यह नुसखे समाज की इस अव्यवस्था और कष्टों का उपाय अलग अलग ढंग से तमबोज करते हैं। उदाहरणतः पूँजीवादियों का खयाल है कि यह आर्थिक संकट और अव्यवस्था समाज का मामूली-सा जुकाम है जो पैदावार और बंटवारे की साधारण सर्जि गर्मी से हो जाता है। उसे कभी पैदावार कम कर और उत्पादन करना चाहिये। इससे मर्ब ठीक हो जायगा। नाजीवाद का खयाल है समाज शिथिल और मुलत हो गया है। उसके शरीर में जहाँ जहाँ विकार प्रकट हो रहा है, वहाँ फात लगाकर खून बहा देना चाहिये और बाकी शरीर को तस्मा से कस देना चाहिये।

शेष संसार चाहे गांधीवाद के सिद्धान्तों की परवाह न करे परन्तु इन देश के निवासी उसकी अपेक्षा नहीं कर सकते। इस पुस्तक के

वर्तमान संस्करण के समय, कम से कम कहने के लिये तो विदेशी शासन से मुक्त भारत की आर्थिक और राजनैतिक व्यवस्था का आधार गांधीवाद को ही बनाया जा रहा है। सिद्धान्त रूप से गांधीवाद समाज को निरन्तर संवास की अवस्था में रखकर, उसे बढ़ने न देना ही ममाज को स्वरूप रखने का उपाय समझता है। इसीलिये वह आवश्यकतायें कम करने पैदावार के साधनों को विज्ञान के युग से पहले की अवस्था में ले जाने और भगवान से मुमुक्षु की प्रधान करने में ही ससार की मुक्ति का मार्ग बताता है। समाजवाद अपने फलसूत्रों में से एक है। उसका भी अपना तरीका है। वह तरीका है, समाज के ऐतिहासिक निदान के आधार पर। समाज की आदिम अवस्था से यह इस रोग के लक्षणों की खोज आरम्भ करता है और बताता है कि समाज का जीवन पैदावार के ढंग और साधनों पर निर्भर करता है और विपत्तियों का कारण मनुष्य समाज के पैदा कर सकने और स्वर्ध कर सकने में असमानता है। वह बताता है कि अवस्था बदलने पर उपचार और व्यवहार भी बदल जाना चाहिये। पैदा न करने से समाज की अवस्था बदल जाने पर भी यदि व्यवस्था और व्यवहार न बदलेगा तो अवस्था व्यवहार के लिये बाधन हो जायेगी और व्यवहार अवस्था को अव्यवस्थित कर देगा। अथ शास्त्र की भाषा में कहा जायगा कि समाजवाद कहता है, समाज के जीवन निर्वाह के तरीके बदल गये हैं, इसलिये उनकी व्यवस्था को बदल देना चाहिये।

अतीत में प्रायः मनुष्य समाज का ऐतिहासिक विरक्षेपण और उसके लिये भविष्य का विधान विरासत और सुधारणा के आधार पर बनाया जाता रहा है। उस क्षेत्र में मनुष्य की शक्तियाँ सीमित थीं। वह अपने विरासत में कायम करती हुई भौतिक शक्ति और प्रकृति के हाथ में एक खिलाती बन गया था। समाजवाद समाजशास्त्र का विज्ञान की सहायता से भौतिक तथ्यों के आधार पर खड़ा करता है, जहाँ मनुष्य ही सर्वापरि स्वतन्त्र शक्ति है।

समाज अपने पुराने संस्कारों और व्यवस्था को थिपनाये दृष्टे है। नई बातें और विचार उसे अपनी अग्रगण्य की समझ का अपमान जान पड़ते हैं। इसलिये वह नई बातों से घृण्य भी होता है। कभी

कभी नवीनता का मोह उसे सचित से अधिक भी आकर्षित करने लगता है। जरूरत है इन दोनों ही बातों से बचकर सदस्य होकर सोचने और निरूपण करने की है।

समाजवाद निष्पक्षता में विश्वास नहीं करता। सध्य की दृष्टि से यह बात ठीक ही है। कोई भी वस्तु या विचार या तो सही है या गलत। फिर भी प्रयत्न है कि प्रस्तुत पुस्तक न समाजवाद का प्रचार करने के लिये लिखी गई है और न समाजवाद के कीटाणुओं को ध्वंस करने के लिये। यह केवल परिचयमात्र है, जिसका उद्देश्य है गहरे विचार और अध्ययन की प्रवृत्ति पैदा करना। समाजवाद को समझने के लिये उसे जन्म देने वाले ऐतिहासिक कारणों को जानना जरूरी है और दूसरे बावों से उसमें तुलनात्मक विवेचना भी। इस पुस्तक में यथासम्भव इसी दृष्टिकोण से काम लिया गया है। इस पुस्तक में समाजवाद का विवेचन होने पर भी पुस्तक का नाम समाजवाद न रखकर 'मार्क्सवाद' रखा गया है। इसका उद्देश्य मार्क्स की स्मृति पर भ्रष्टा के फूस बढ़ाना नहीं। इसका कारण है—अन्य लोगों द्वारा समाजवाद को अपनी सुविधानुसार दे दिये गये रूपों की तुलना में मार्क्स के वैज्ञानिक विचारों का वृथक से रखने का उद्देश्य।

पुस्तक का आरम्भ किया गया था ऐसे मित्रों के अनुरोध से जो 'विप्लव' में प्रकाशित 'मार्क्सवाद की पाठशाला' का नियमित रूप से अध्ययन करते रहे हैं और इस विषय में कुछ गहरा जाना चाहते हैं। आरम्भ में विचार था वहीं लोगों को एक साथ छपवा देने का। परन्तु कागज प्रेस में दे देने पर मुझे उनसे संतोष न हुआ इसलिये इस पुस्तक को प्रायः आमूल लिख देना पड़ा। इस कार्य में मुझे डा० प्रकाश-पाल से तो सहायता मिली ही, इसके अतिरिक्त श्री सी० एन० वैष्णव के प्रति कृतज्ञता प्रकट किये बिना भी मैं नहीं रह सकता जिन्होंने कई घण्टे प्रतिदिन पाण्डुलिपि की भाषा और प्रूफ आदि देखने के लिये व्यय किये, केवल एक 'थैंकम' पर।

२६ अगस्त १९४० में मार्क्सवाद की शक्ति और वैज्ञानिकता इसनी अच्छी तरह स्पष्ट न हुई थी जितनी आज १९४४ में है। रुस की समाजवादी व्यवस्था ने अपने बीस वर्ष के विकास से ही पूँजीवादी

प्रगल्भी के नई शताब्दी के विकास की विफलता दिखा दी है। समाज के प्रति कौतुहल और जिज्ञासा के इस कारण भी उपेक्षा नहीं की जा सकती।

और आज पुस्तक का १६४६ का संस्करण प्रेस में होते समय मार्क्सवादी विचारों की शक्ति अन्तरराष्ट्रीय क्षेत्रों में और भी अधिक स्पष्ट है। हमारे सामने यह प्रश्न उभरने से प्रस्तुत है कि अपने देश का निर्माण हमें वर्तमान स्थिति में अन्तरराष्ट्रीय रूप से विफल प्रमाणित होते पूँजीवादी विधान पर करना है अथवा दूसरे राष्ट्रों के अनुभव से कुछ सीख कर, औद्योगिक सभ्यता की नवीनतम देन, समाजवादी विधान के अनुसार करना है ? समाज आज अपनी बनाई व्यवस्था के फन्दों में उलझ कर छटमटा रहा है। इन विचार से मार्क्सवाद के परिचय की एक क्रियात्मक उपयोगिता है।

यशपाल

समानवादी विचारों का आरम्भ

अनेक देशों में हम मनुष्य-समाज को संगठन और व्यवस्था के नाते अनेक पृथक् रूप में देख पाते हैं। यदि इतिहास के मार्ग पर अग्रोत् की ओर चलकर मनुष्य समाज की आयु का, उसकी अनेक अवस्थाओं में निरीक्षण करें तो मनुष्य की सामाजिक व्यवस्था के और भी अनेक विचित्र रूप देखने को मिलेंगे। मनुष्य-समाज जिस किसी भी अवस्था या व्यवस्था में रहा हो, उसके स-सुख सदा कुछ सिद्धान्त नियम और आदर्श रहे हैं। मनुष्य समाज की परिस्थिति और अवस्था बदलने से उसकी व्यवस्था, सिद्धान्तों, नियमों और आदर्शों में भी परिवर्तन होता रहा है।

मनुष्य-समाज के लिये आदर्श व्यवस्था, सिद्धान्त और नियम क्या हैं? इस विषय पर विचारकों में सदा ही मतभेद रहा है। इन मतभेदों का कारण रहा है, खास समयमें खास तरह की परिस्थितियों में जीवन का विकास होने के कारण विचारकों के 'संस्कार और विचारधारा अपने समय में एक खास मार्ग पर ढल जाती है। विचारक अपनी खास परिस्थितियों में पैदा होने वाले विचारों के अनुसार मनुष्य के सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन के उद्देश्य और आदर्श को निश्चित करने का यत्न कर जाते हैं। आरम्भ में मनुष्य-समाज एक अलौकिक शक्ति (Super Natural Power) की आज्ञा और इच्छा को सामाजिक व्यवस्था का आदर्श मानकर चलता था। अशिष्ट लोग आज्ञा या अपना भाग्य पीपल के पेड़ या पीर की कम की दया पर निर्भर समझते हैं। परन्तु समाज की व्यवस्था को भगवान की इच्छा या अलौकिक शक्ति की प्रेरणा के अनुसार मानकर भी मनुष्य अपनी सामाजिक व्यवस्था से पूर्णतः संतुष्ट न हो सका। उसे अपनी सामाजिक व्यवस्था में अपूर्णता और त्रुटियों नज़र आती रहीं। अपनी परिस्थिति अवस्था और व्यवस्था में त्रुटि अनुभव करना और उसे पूरा करने के उपाय की खोज ही मनुष्य समाज को परिवर्तन और विकास के पथ पर आगे बढ़ाती है।

किसी एक समय के विचारक अपने समाज के विकास मार्ग में

आनेवाली रुकावटों को देखकर अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर समाज के लिये एक नई व्यवस्था की सज्जीव करते हैं। मनुष्य समाज जब इस नई व्यवस्था में विकास कर लेता है, तो इस नई व्यवस्था में नये प्रश्न और नई रुकावटें उसके सामने आती हैं। इन रुकावटों और प्रश्नों को हल करने के लिये मनुष्य-समाज के विचारक अपनी नई परिस्थिति में एक नई व्यवस्था की चिन्ता करने लगते हैं। इस प्रकार परिवर्तन और विकास के पथ पर चलता हुआ मनुष्य समाज अपनी आज दिन की सम्पत्ता और व्यवस्था तक पहुँचा है। इस व्यवस्था में पहुँच कर आज फिर उसके सामने आइये हैं, समाज में परस्पर संघर्ष है, अशान्ति है। मनुष्य आज फिर एक और नई व्यवस्था की चिन्ता कर रहा है जिसमें वह उसके सामने आ गई कठिनाइयों को हल करना चाहता है।

मनुष्य के सामने सामाजिक और व्यक्तिगत दृष्टिकोण से, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न रहता है उसकी जीवन रक्षा का। युद्ध और विकास जीवन के आवश्यक अंग हैं। जब तक मनुष्य के हाथ में साधनों और उसकी सम्पत्ता का विकास नहीं होता, उसे जीवन की रक्षा के लिये प्रकृति पर निर्भर रह कर जल, वायु, सर्प, गर्मी और जंगली पशुओं से युद्ध करना पड़ता है। परन्तु मनुष्य का सामर्थ्य ज्ञान और साधन के रूप में बढ़ जाने पर, उसकी सम्पत्ता की रक्षा हो जाने पर और मनुष्य समाज की संख्या के प्रयोग रूढ़ से बढ़ जाने पर स्वयं मनुष्यों में भी अपने अपने जीवन की रक्षा के लिये संघर्ष और मुकाबला होने लगता है। जब मनुष्य आपस में एक दूसरे के विरुद्ध अपनी शक्ति का प्रयोग करने लगते हैं—बहु शक्ति किसी प्रकार की हो, बुद्धिबल की हो, या और किसी तरह की—तब मनुष्यों में कम खोर और बलवान का, साधन सम्पन्न और साधनहीन होने का प्रश्न उठने लगता है, उनमें एक प्रकार की अमानता या विषमता पैदा हो जाती है।

मनुष्य दूसरे जीवों की अपेक्षा अधिक शक्ति और साधन सम्पन्न होने से दूसरे जीवों को अपने लाभ के लिये उपयोग करने का व्यवसाय पाता है। इसी प्रकार मनुष्य समाज में भी कुछ व्यक्ति संचित शक्ति के रूप में दूसरों की अपेक्षा अधिक साधन सम्पन्न हो बलवान बन कर दूसरे साधनहीन व्यक्तियों को अपने उपयोग के लिये व्यवहार

करने का अवसर पा जाते हैं। मनुष्यता के नाते सब मनुष्यों के समान होने पर भी यह असमानता मनुष्य समाज में आ जाती है। इस असमानता और विषमता का फल होता है, साधन सम्पन्न मनुष्य साधनहीन मनुष्य का उपयोग अपने हित में करने लगता है और मनुष्य समाज में अशान्ति उत्पन्न हो जाती है। समाज में पैदा हो जाने वाला यह असंतोष समाज में अशान्ति, विद्रोह और संघर्ष पैदा करता है। मनुष्य-समाज अपने आपको इस अशान्ति और संघर्ष से बचाने के लिये उपाय और चेष्टा करता रहा है, व्यवस्था बनाता रहा है। कुछ शब्दों में कहे जाने वाले इस परिवर्तन में हथारों बर्ष व्यतीत हुये हैं।

सम्पन्न मनुष्य ने अशान्ति और असंतोष प्रकट न होने देने के लिये जहाँ अपनी शक्ति से काम लिया वहाँ उसने अपनी बनाई व्यवस्था की रक्षा के लिये सिद्धान्त भी बनाये। उसने निर्मलों और साधनहीन लोगों को संतोष की शिक्षा दी। परलोक में दण्ड का भय दिखाया और विषमता को बढ़ने से रोकने के लिये दलितों की अवस्था को सहा बनाने के लिये उसने बलवानों और साधन सम्पन्न लोगों को दया, सहानुभूति और त्याग का भी उपदेश दिया। संतोष, दया, सहानुभूति और त्याग के उपदेशों को सफल बनाने के लिये इनके परिणाम स्वरूप इस जीवन में, और मृत्यु के बाद दूसरे जीवन में भी सुख मिलने का विश्वास दिलाया गया। व्यक्ति को समझाया गया कि यह व्यक्तिगत पूँजिता के लक्षण हैं उसकी उत्पत्ति के साधन हैं और पालोक में सुख देने वाले हैं। इन उपदेशों की वह में समाज में शान्ति और व्यवस्था कायम रखने की इच्छा और प्रदेश ही मुख्य था। मनुष्य समाज में पैदा हो जाने वाले असंतोष और अशान्ति का कारण मनुष्यों की अवस्था में आ जाने वाली असमानता था। इसलिये, सामाजिक हित के विचार से, मनुष्य समाज का हित चाहने वाले विचारकों ने सदा समानता का उपदेश दिया और असमानता को दूर कर समानता लाने की चेष्टा की। समानता और अनमानता से उनका क्या अभिप्राय था, इन उपदेशों और चेष्टाओं का क्या परिणाम हुआ; उन्होंने इसके लिये किन उपायों का व्यवहार किया, उन्हें कहाँ तक सफलता मिली, इसी विषय पर हम क्रमशः विचार करेंगे।

असमानता की नींव—

असमानता की भावना को हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई तथा अन्य सभी धर्मा में विशेष महत्व दिया गया है। शायद ही कोई ऐसा सन्त या समाज सुधारक हुआ होगा जिसने समानता का उपदेश न दिया हो। परन्तु मनुष्य समाज के साधनों के विकास के साथ साथ यह असमानता बढ़ती ही गई।

मनुष्य के जीवन की रक्षा के लिये सबसे अधिक महत्व जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक वस्तुओं की पैदावार के साधनों का है। जिस व्यक्ति या समाज के हाथ में पैदावार के साधन जितने उन्नत होंगे वह उतना ही अच्छी तरह की सकेगा उसकी शक्ति भी उतनी ही अधिक होगी। जीवन निर्वाह और पैदावार के साधनों से हीन व्यक्ति को अपने जीवन की रक्षा के लिये पैदावार के साधनों के मालिक व्यक्ति की हकूदा पर निर्भर रहना होगा, उसके बरा में रहना होगा। कुछ व्यक्तियों का बहुत बड़े परिणाम में पैदावार के साधनों का मालिक बन जाना और दूसरे व्यक्तियों का इन साधनों से दान हो जाना ही समाज में असमानता की नींव है। जिस समय तक पैदावार के साधन आरम्भिक अवस्था में थे, उनका बहुत अधिक विकास नहीं हुआ था, कुछ व्यक्तियों के पैदावार के साधनों के मालिक होने और दूसरों के साथ पैदावार के साधनों के न रहने के कारण उभर आनेवाली असमानता और विषमता का रूप होता। विकट न हो सका जितना कि पैदावार के साधनों का अधिक विकास हो जाने पर होगया।

मनुष्य समाज की प्रारम्भिक अवस्था को छोड़कर, जबकि मनुष्य धन के फलों और धन के पशुओं के मामले में निर्यात करता था, पैदावार का साधन इधियाँ, खेती की भूमि, पशु, धन और दास ही थे। उस अवस्था में पैदावार के साधनों की निष्कपट का अर्थ इधियाँ, भूमि, धन और दासों और पशुओं की निष्कपट था। उस समय मनुष्य के साधन बहुत सीमित थे। वह अपने साधनों को पशुओं भूमि के क्षेत्रफल और दासों के रूप में ही बढ़ा सकता था।

दास प्रथा—

आरम्भिक अवस्था में असमानता का परिमाण हुआ दास प्रथा। जीवन के साधनों भूमि, धन और पशुओं के लिये परस्पर लड़ने वाले

मनुष्यों के दलों और कबीलों में एक कबीले का हार जाना आवश्यक था । ऐसी अवस्था में विजयी दल या कबीले के लोग पराजित कबीले के लोगों को मारकर अपना भोजन बना लेते थे । परन्तु विजयी कबीले के लोगों ने अनुभव से सीखा कि पराजित लोगों को एक दिन मार कर खा जान की अपेक्षा उन्हें दाम बना कर रखना अधिक उपयोगी है । इस प्रकार दास प्रथा का जन्म हुआ । यह दास पैदावार के सबसे उत्तम साधन थे । उस समय समाजता और शक्ति का सबसे बड़ा साधन दासों की संख्या थी । यह अवस्था संसार के सभी देशों और समाजों में रह चुकी है । दास प्रथा को आज की अवस्था में हम मनुष्यता के लिये कलक समझते हैं । परन्तु मनुष्य समाज की सभ्यता के विकास में दास प्रथा बहुत बड़ा साधन रही है । प्रथम तो पराजित व्यक्तियों को मार कर खा जाने की अपेक्षा उन्हें जीवित रखकर, दाम बना कर काम लेना ही, दास रखने वाले और दास बनाये जान वाले दोनों के हित में था दूसरे इस प्रथा ने समाज के शासक वर्ग या श्रेणी के सुख सम्पत्ति के साधनों को कई गुणा बढ़ा दिया ।

दास प्रथा शोषण की बिकट अवस्था थी, शोषण का आरम्भ था, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता परन्तु यह भी मानना पड़ेगा कि यह अपनी पहली जंगली अवस्था से विकास का भी प्रथम प्रमाण थी । यूनान के विद्वान महर्षि सुक्रात ने दाम प्रथा को सभ्यता के विकास और रक्षा के लिये आवश्यक बताया था और पुगणों की गाथाओं के अनुसार हमारे देश के राजा और सम्प्रदाय के अधिपतियों और विद्वानों को पशुओं की दान दक्षिणा में अनेक दाम दानियों का उपहार दिया करते थे क्योंकि उस काल में दासों का उपयोग किये बिना सुखमय और सम्य जीवन बिताना सम्भव न था । आज दास प्रथा सभ्यता का कलंक है । हमारी यह धारणा हम बात का प्रमाण है । समाज की नैतिकता जीवन को परिस्थिति से ही पैदा और निश्चित होती है ।

उस काल में जब उपदेशक और विचारक समानता ही बात करते थे तो दासों का प्रश्न उसके सामने नहीं होता था । दास मनुष्यों को उस काल में बोलते दूधे हथियार या पैदावार के साधन समझा जाता था । उस समय मनुष्य समाज दो स्पष्ट श्रेणियों में बंटा हुआ

या । जैसे हम आज समानता की बात करते समय मनुष्य और पशु की भेदियाँ ध्यान में रखते हैं उस समय भायों, नागरिकों और दासों की भेदियों का ध्यान रखा जाता था । समानता का अर्थ भायों, नागरिकों में परस्पर समानता थी दासों से समानता नहीं । दासों के प्रति केवल दया का उपदेश का नियम था । दास से समानता की बात उस समय सोचना सम्भव न था क्योंकि दास मनुष्य के रूप का जीव होकर भी भायों और नागरिकों के उपयोग की वस्तु मात्र थे ।

हमके अलावा भूमि और दासों की पैदा करने की शक्ति की एक सीमा है । इन सीमाओं के कारण भूमि और दासों के रूप में मनुष्य के हाथ में आ जाने वाले पैदावार के साधनों की भी एक सीमा थी । दासों के अलावा जो लोग निजी भूमि न होने से भूमि के मालिकों की जमीन पर खेती करते थे, वे एक सीमा तक तो पैदावार कर सकते थे । इसलिये उनसे उठाये जाने वाले लाभ की भी एक सीमा थी । कृषि काल की सभ्यता के समय बहुत से मनुष्यों का काम कम मनुष्यों से नहीं निकाला जा सकता था । इसलिये पैदावार के साधनों से हीन बेकारों का प्रश्न उस समय नहीं उठ सकता था । बेकारों अर्थात् फालतू आदमियों के न होने से पैदावार की साधन भूमि के मालिक के लिये ऐसे आदमियों को चुन लेना सम्भव नहीं था किन्तु अपनी मेहनत का कम से कम भाग स्वयं लेने और अधिक से अधिक भाग मालिक को देने के लिये विवश किया जा सके । भूमि के अतिरिक्त दूसरे साधनों या औजारों से जीविका पैदा करने वाले कारीगर लोग, उदाहरणतः जुलाहे, बढ़ई, लोहार, कुम्हार आदि अपने औजारों के स्वयं मालिक थे । वे अपनी इच्छा और आवश्यकता के अनुसार पदार्थों को बनाने लाभ के लिये पैदा करते थे । हम समय सभी समय लोग दास रखकर सुख और मंगल के साधनों को पैदाते थे । दासों के साधन से पैदावार बढ़ी और वस्तुओं का परस्पर विनिमय होन से व्यापार में बढ़ती होने लगी ।

सामन्तकाल की हम समानता का अर्थ केवल स्वामी समाज की दया थी । समाज मुख्यतः सामन्त प्रजा और दासों में विभाजित था । सामन्त की दया और उसका ग्याय मुक्ति पर निर्भर करता था । इस अल में साधनों का स्वामित्व और भेदियों का वर्गीकरण मुख्यतः यश क्रम से ही होता था । व्यापार का क्षेत्र भी सामन्त के अधिकार

से निश्चित होता था। परन्तु पैदावार के साधनों के बढ़ने पैदावार बढ़ रही थी, व्यापार बढ़ रहा था और व्यापारी वर्ग के हाथ में धन की शक्ति बढ़ रही थी। इसी काल में आरम्भिक यन्त्रों, पहियों चक्का, कर्पा और बारूद आदि का भी आविष्कार हो रहा था।

असमानता में वृद्धि—

समाज की आरम्भिक अवस्था में वस्तुओं की पैदावार करने और क्रानेवाले के निजी या पारिवारिक उपयोग के लिये होती थी। जैसे कि अभी कुछ वर्ष पूर्व तक हमारे देश में घरेलू उपयोग का कपड़ा घरों में बना लिया जाता था। परन्तु व्यापार का रिवाज चल निकलने पर वस्तुयें निजी उपयोग के लिये नहीं व्यापार के लिये बनने लगी। इससे पैदावार का क्षेत्र और परिमाण बहुत बढ़ गया। सैकड़ों लोग पैदावार में एक साथ भाग लेने लगे। जिन देशों में व्यापार और पैदावार की ऐसी वृद्धि हुई वहाँ वहाँ व्यापारी वर्ग के हाथ में सम्पत्ति सचय हो जाने से उनकी शक्ति बहुत बढ़ गई।

व्यापारी और व्यवसायी वर्ग की शक्ति बढ़न और समाज में पैदावार के ढंग में परिवर्तन हो जाने का परिणाम यह हुआ कि धनी प्रजा सामन्तों से समता का दावा करने लगे। दासों की अवस्था पर भी इसका प्रभाव पड़ा। दास प्रायः सामन्तों और वश अधिकार से ऊँचे लोगों के पास ही अधिक होते थे। सामन्तों और वशों का धन व्यापारी वर्ग के हाथ चला जाने से वे लोग दासों की सेनायें पालन में असमर्थ हो गये। पूँजी का भटत्व और सामर्थ्य बहुत बढ़ गया। व्यापारी वर्ग को अब पहलू की अपेक्षा अधिक व्यवसायियों और कारीगरों की आवश्यकता थी जो व्यापार के लिये सामान तैयार कर इनके हाथ बेच सकें। ऐसी अवस्था आने पर समाज में दास प्रथा के प्रति विरोध और घृणा पैदा होने लगी। कारीगर और श्रमिक दास लोग स्वतन्त्र कारीगर और श्रमिक बनने लगे। यह लोग निर्वाह योग्य मजदूरी पाकर सम्पन्न लोगों की सेवा करने लगे। व्यवसाय की वृद्धि से पैदावार की माँग बढ़ती जाने से फला कौशल को और आविष्कारों को प्रोत्साहन मिलन लगा।

समाज में पैदावार की प्रणाली में परिवर्तन आने का परिणाम यह हुआ कि सामन्तों को तुलना में पूँजीपतियों और व्यापारियों का

शक्ति बढ़ गई। वंश के आधार पर होने पर असमानता मिटने लगी। स्वामी और दास का सम्बंध टूट कर मालिक और गणदूत का भ्रम शक्ति खरीदने वाले और भ्रम शक्ति बेचने वाले के सम्बंध कायम हो गये। यह पूँजी के युगका, पैदावार के ठग में पूँजी की प्रभुता के युग का आरम्भ था। सामन्ती युग की अपेक्षा इस युग में निम्न ही समाज का विकास हुआ और भावी विकास के लिये संशान भी प्रस्तुत हो गया।

पूँजी के पूर्ण विकास से समाज की अवस्था में जो परिवर्तन आये हैं उन्हें हम देख रहे हैं। आज व्यक्तिगत रूप से पैदावार का और बहुत छोटे पैमाने पर व्यापार का अस्तित्व नहीं रह सकता। औद्योगिक विकास क्षेत्र में, पिछड़े भारत में यह बाँटें अभी एक सीमा तक दिखाई देती भी हैं तो मिट भी बहुत शीघ्रता से रही हैं। इस युगमें दासप्रथा और सामन्तकाय का असमानता में मिटकर मनुष्यता के आधार पर समानता और साम्य की भावना ने बहुत प्रोत्साहन पाया है। वंश क्रमागत राजाओं और सामन्तों के एक सत्कारक निरंकुश अधिकारों ने आदर पाया है परन्तु सैद्धांतिक समता के इस युग में साधनों की असमानता बहुत ही विकट परिमाण में बढ़ गई है।

पूँजी की प्रधानता के युग में मनुष्य की भ्रम शक्ति के क्रय विषय से पूँजी के रूप में बदल जाने से मनुष्यों के सामर्थ्य में असमानता की सीमा ही नहीं रही है, आज हम साधारणतः देखने हैं कि एक पूँजीपति अपने प्रयोग के लिये लाखों श्रमिकों, भ्रम करनेवाले मनुष्यों का भ्रम खरीदने का सामर्थ्य रखता है दूसरी ओर श्रमिक अपनी भ्रम शक्ति का उपयोग अपनी इच्छा से कर ही नहीं सकता। श्रमिक के लिये जीविका का एक ही साधन है कि अपनी भ्रम शक्ति को निम्न तिम मोल पर बेच डाले। लाखों श्रमिकों की शक्ति एक व्यक्ति के स्वयंसाध्य लाभ के लिये खप होती है उनके अपने उपयोग के लिये नहीं। उपयोग की वस्तुओं के प्रदूष संसार घरे रहने हैं परन्तु आवश्यकता से परेशान लोग मृत्यु को आरांभ होने पर भी नहीं पा नहीं सकते। वारसाधिक अधिक के क्षेत्र में इस प्रकार की असमानतायें विद्वानों की समानता को मध्यम विपन्न और निम्नार दिये दिये हैं। इस असमानता को दूर करने का उपाय समाजवाद आर्थिक असमानता को दूरकरना बताता है।

मनुष्य की आर्थिक अवस्था में समानता लाने के लिए समाज की व्यवस्था में परिवर्तन करने की जो विचारधारा आज दिन समाजवाद या माक्सवाद के नाम से हमारे सामने आ रही है, उसे अनेक व्यक्ति भारतीय वातावरण और संस्कृति के लिए विदेशी और अनुपयुक्त समझते हैं। उनकी दृष्टि में इस देश की परिस्थितियों में समाजवाद की विदेशी विचारधारा के लिए गुंजाइश नहीं। इसमें सन्देह नहीं कि समाजवाद की विचारधारा पहले पश्चिम में ही विकसित हुई और वहीं से इसका प्रचार बढ़ा। पश्चिम के देशों में ऐसी विचारधारा पैदा करनेवाली परिस्थितियाँ भारत से पहले पैदा हुईं परन्तु समय गुजरने के साथ वह परिस्थितियाँ इस देश में भी उत्पन्न हो गई हैं। पूँजी प्रधान पद्धति और पैदावार के वैज्ञानिक साधनों और औद्योगिक सम्पत्ता को यदि यह देश अपनाएगा तो इन परिस्थितियों से पैदा होने वाले विचारों की भी अपेक्षा न कर सकेगा।

सन्तों का साम्यवाद—

समता की भावना या साम्यवाद भारत की पुरानी चीज है। दया, धर्म और मनुष्यता के नाते समानता की भावना मनुष्य-समाज में बहुत पुरानी है। इस दृष्टि से समानता और साम्यवाद के आधारों का उपदेश देनेवालों की इस देश में कमी नहीं बल्कि अधिकता हो रही है। इस प्रकार का साम्यवाद जिसे हम सन्तों का साम्यवाद कह सकते हैं वंश क्रम के अधिकारों, कृषि और व्यापार के कारण उत्पन्न होनेवाली असमानता के युग की चीज थी। परन्तु पैदावार के साधनों में 'अति हो जाने से मनुष्य मनुष्य की शक्ति में भयंकर भिन्न हो जाने पर जो समानता की आवाज उठी वह दूसरे प्रकार की है। यह दूसरे युग की समानता की आवाज दया, धर्म के उपदेशों की नींव पर नहीं बल्कि समाज और व्यक्ति के लिए जीवन के अधिकारों के रूप में शोषित वर्ग की शक्ति के विकास से उठी है। दास प्रथा के काल और सामन्तयुग में साम्यवाद की पुकार का उद्देश्य था, उस समय की शासन व्यवस्था को दृढ़ करना और दलितवर्ग को अपने हित के लिये जीवित बनाये रखना। उस समय इस पुकार को उठाने वाले स्वयं सम्प्रदाय लोग थे। परन्तु औद्योगिक काल में उठने वाली समाजवाद की पुकार का उद्देश्य है इस समय मौजूद

सामाजिक व्यवस्था को भंग देने का प्रयत्न। यह पुकार उठाई है स्वयं शोषितों ने। आज हम सत्ता के साम्यवाद के विचारों के युग को पार करके ऐतिहासिक आवश्यकता के, वैज्ञानिक समाजवाद के विचारों के युग में आगये हैं जो इस युग के भेरी संघर्ष का परिणाम है।

आरम्भिक काल—

अंग्रेजी शब्द सोशलिज्म के लिये हिन्दी में साम्यवाद और समाजवाद शब्दों का व्यवहार होता है परन्तु साम्यवाद और समाजवाद शब्दों का एक ही अर्थ नहीं। मोटी नजर से यह शब्द विपत्ता और असमानता के विरुद्ध वे एक ही भावना को प्रकट करते हैं। परन्तु यदि इन शब्दों से किसी एक कार्यक्रम या समाज के किसी एक रूप की कल्पना है तो इनका अर्थ भिन्न भिन्न है और इनका ऐतिहासिक आधार भी प्रत्यक्ष-प्रत्यक्ष है।

• समाजवादी विचारों के विकास के इतिहास में इन दोनों ही शब्दों का स्थान है परन्तु अलग अलग अवस्थाओं में और भिन्न प्रयोजनों से। यह दोनों शब्द एक ही विचार प्रकट नहीं करते। साम्यवाद का अर्थ है—समाज में समानता लाना। वह समाज के एक रूप की कल्पना है। समाजवाद शब्द समाज की एक व्यवस्था को प्रकट करने के साथ ही इस व्यवस्था के साधन की ओर भी इशारा करता है। साम्यवाद का अर्थ है—समाज में सब समान हों। समाजवाद का अर्थ है—समाज स्वामी हो। समाजवाद का अनुवाद अंग्रेजी में 'सोशलिज्म'—सोसाइटी की प्रधानता समझना ठीक है परन्तु साम्यवाद का अंग्रेजी अनुवाद सोशलिज्म ना होकर इक्वैलिटेरियनिज्म—'इक्वैलिटी (समानता) की प्रधानता' होगा।

साम्यवाद और समाजवाद विचारों के विकास की स्पष्ट अलग अलग अवस्थाएँ हैं। विपत्ता के कारण समाज में उत्पन्न होने वाली अशांति ने मनुष्य की प्रकृति समानता की ओर की। अशांति दूर करने के लिये वह समानता, साम्यवाद की राह सोचने लगा। साम्यवाद की माँग हा जाने पर समानता प्राप्त करने का साधन उसने सोचा—व्यक्ति के बजाय समाज का शासन—समाजवाद। साम्यवाद सत्य है और समाजवाद साधन। इन विचारों के

विकास का इतिहास इस प्रकार है:—

फ्रांस —

वर्तमान समयमें समझधारा का गढ़ रूस समझा जाता है। परन्तु समाजवादी विचारधारा का आरम्भ हुआ सबसे प्रथम फ्रांस और इंग्लैण्ड में क्यों कि पूँजीवादी उत्पादन प्रणाली और औद्योगिक विकास सबसे पहले इन्हीं देशों में हुआ था। इस विचारधारा के वैज्ञानिक विकास का भेद्य जर्मनी के विचारकों को है। क्रियात्मक रूप में यह सबसे पहले रूस में आई। इतिहास के इस क्रम को ध्यान में रखने से यह धारणा कि समाजवाद रूस या दूसरे परिचयी देशों के वातावरण और वहाँ की जनता की मनोपूर्वक के ही अनुकूल कोई खास विचारधारा है, पूर्व में उसकी जरूरत और गुंजाइश की दृष्टि से सही नहीं जान पड़ती।

समाजवादी विचारों का सबसे पहला परिचय हमें, साम्यवाद के रूप में, फ्रांस और इंग्लैण्ड के विचारकों से मिलता है। फ्रांस का पहला साम्यवादी विचारक था, सेण्ट साइमन (Saint Simon)। इसका जन्म सन् १७६० में हुआ था। इंग्लैण्ड के पहले साम्यवादी रॉयट ओवन का जन्म हुआ था सन् १७७१ में। इन दोनों ही विचारकों पर उनके देशों में नये आने वाले औद्योगिक परिवर्तन के कारण बढ़ती हुई बिपमता का गहरा प्रभाव पड़ा। उस समय के अमेश्व मजदूरों की अवस्था के विषय में उस समय का प्रसिद्ध लेखक थामस किर्कप (Thomas Kirkup) या लिखता है—

(१) किसानों और मजदूरों का निर्वाह उन्हें मिलनेवाली मजदूरी से होना असम्भव है।

(२) उनके निवास स्थानों की अवस्था अत्यन्त शोचनीय है।

(३) पूँजीपति और जमीन्दार लगातार मजदूरी घटाने का यत्न करते रहते हैं इसलिये बच्चाय मर्दों के स्त्रियों और बच्चों को काम पर लगाया जाता है जिनसे काम उनकी शक्ति भर लिया जाता है परन्तु मजदूरी आधी या उससे भी कम दी जाती है। इसके परिणाम स्वरूप मजदूरों और किसानों में बेकारी लूट बढ़ गई है।

(४) अपनी अवस्था में सुधार करने का कोई राजनैतिक साधन

या अधिकार मजदूरों के हाथ में नहीं। वे न तो चरता संगठन हो कर सकते हैं, न बोन द्वारा कानून आदि के सम्बंध में अपनी राय दे सकते हैं।

(४) शिक्षा प्राप्त करने का उन्हें कोई अवसर नहीं। उनमें शराबखोरी और व्यभिचार बेहद बढ़ रहा है। मर्दों की अपेक्षा स्त्रियों की मजदूरी समुदाय है। स्त्रियों को आसानी से काम मिल जाता है। इसलिये मद प्रायः स्त्रियों की कमाई पर निर्वाह करते हैं। स्त्रियों की अपेक्षा बच्चों से काम लेना आर भी अधिक सस्ता पड़ता है। इसलिये बच्चों को प्रायः पाँच-छः घंटे का आयु में काम पर लगाकर उनसे चौदह चौदह घण्टे काम लिया जाता है और बारह चौदह वर्ष की आयु तक इन बच्चों को बिलकुल निचला करके भूखों मरने के लिये बेकार छोड़ दिया जाता है।

क्रिसले उस समय का एक प्रसिद्ध उपन्यास लेखक था। अपने अपने समय के अंग्रेज किसानों और मजदूरों की अवस्था का जो वर्णन समने किया है उसे पढ़कर एक मरकर नरक का दृश्य आँखों के सामने नाचने लगता है। फ्रांस के मजदूरों और किसानों की अवस्था इससे अच्छी न थी। दोनों ही देशों में उत्पत्ति के नये विहसित साधन कुछ एक पूँजीपतियों के हाथों में जमा हो जाने से और भूमि बमीन्दारों के आधीन सिमित जाने से एक बड़ी संख्या उस लोगों की पैदा हो गई थी, जिनके अपने हाथों में पैदावार के काँई भी साधन न रहे। अपना पेट पालन के लिये उन्हें अपने शरीर की भय पैदावार के साधनों के मालिकों के हाथ फिरो पर बनी पड़ती थी।

समाज की इन विषमताओं को दूर करने के लिये फ्रांस में सेण्ट साइमन ने आकांक्षा ठाई। वह समाज की अवस्था में सुधार द्वारा समता लाने के लिये सरकार से अपील करता था। उसके विचार में सरकार की चांगठोर धर्मात्मा और औद्योगिक लोगों के हाथ में रहनी चाहिये थी और समाज में पूँजीपतियों के हित को प्रदान महत्त्व न देकर संपूर्ण समाज के हित को महत्त्व दिया जाना चाहिये था। उसके विचार में कम चांग और शक्तिहीन लोगों के हितों और अधिकारों की रक्षा का चांग योग्य मनुष्यों पर रहना चाहिये था। सेण्ट साइमन का शरीरों के लिये समानता का दावा दया धर्म के नात था, इसलिये

नहीं कि गरीब या मजदूर ही अपने परिश्रम से समाज के लिए आवश्यक वस्तुओं की पैदावार करते हैं। अपने समय की सामाजिक विषमता की ओर उसका ध्यान गया परन्तु विषमता उत्पन्न करने वाले कारणों की ओर उसका ध्यान न गया। परिश्रम और पूँजी में क्या सम्बन्ध है, इस बात को उसने स्पष्ट नहीं किया। यज्ञाय यह समझने के कि पैदावार के साधन हाथ में होने से कुछ मनुष्य अधिक सामर्थ्यवान् हो गये हैं, उसने यह समझा कि पैदावार के साधन सामर्थ्यवानों के हाथ में चले जाते हैं क्योंकि वे बलवान् हैं। इसलिए वह सामर्थ्यवानों को दया और न्याय का उपदेश देता था।

सेण्ट साइमन ने अपनी कल्पना के अनुसार समाज की व्यवस्था पर एक प्रस्ताव तैयार किया जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार स्थान देकर गरीबों को भी जीवन का अवसर समान रूप से देने की व्यवस्था की गई थी। इस व्यवस्था में समाज की आवश्यक फलाखों के विचार से पैदावार का प्रबंध सरकार द्वारा किये जाने का सिद्धान्त रखा गया था। यह सरकार ईसाई धर्म के सिद्धान्त के अनुसार कार्यम होनी चाहिये थी। सेण्ट-साइमन ने अपने साम्यवादी विचारों को समाज के आर्थिक संगठन पर नहीं बल्कि मनुष्य की सहृदयता की नींव पर खड़ा किया।

धार्मिक भावना के नाम पर प्रचार करने के कारण उसके प्रति प्रशंस की जनता में पर्याप्त सहानुभूति उत्पन्न हो गई। परन्तु जब साइमन ने पुराने धार्मिक विरथाओं को विकास के मार्ग में अड़चन अनुभव कर उन का खण्डन करना शुरू किया तो जनता की सहानुभूति विद्रोह के रूप में भी शीघ्र ही परिवर्तित हो गई। अपने जीवन काल में उसने अनेक साम्यवादी मठ स्थापित किये, जो उसके जीवन का अन्त होते ही समाप्त हो गये। सेण्ट-साइमन ने अपने विचार अपनी पुस्तकों (*Do System Industrial Catechisme des Industrials* और *Nouveau Christianisme*) में प्रकट किये हैं। इन पुस्तकों में अथ शास्त्र या समाज शास्त्र के सिद्धान्तों का निरूपण नहीं भाषुकता और सहृदयता की ही प्रधानता है। सेण्ट-साइमन के परभाव उसके शिष्यों, ऑर्फोर्टी, यज्ञाद आदि में मजबूत हो जाने से उनके संगठन देर तक न टिक पाये।

सेण्ट साइमन के बाद फ्रांस में मार्क्सवाद का प्रचार करने वाले विचारका में लुई ब्लार्क (Louis Blanc) या फिर के विचारों में आधुनिक समाजवाद की ओर विकास के संकेत मिलते हैं। लुई-ब्लार्क का जन्म सन् १८११ में हुआ। यह प्रतिभाशाली लेखक था। उसकी पुस्तक 'परिश्रम का संगठन' (Organisation du Travail) ने फ्रांस के मजदूरों में जीवन फूँक दिया। लुई-ब्लार्क पहला समाजवादी था जिसने मजदूर किसानों को अपने बन्धुभाव के लिये राजनैतिक शक्ति प्राप्त करने की आवश्यकता सुझाई। लुई-ब्लार्क के विचार का आदर्श था एक औद्योगिक सरकार जो राष्ट्र-सहयोग धन्यों का प्रबंध करे और रोज़ों को नियंत्रण में रखे। यह सरकार पूणतः प्रजातन्त्र होना चाहिये और सहयोग धन्यों और कारखानों में परिश्रम और प्रबंध करने वाले व्यक्तियों को अधिकार होना चाहिये कि अपने अपने व्यवसायों के मालिक, माइस्टर आदि का चुन ब व्यवस्था करें और अपने व्यवसाय से होने वाले मुनाफ़े को आपस में बाँट कर परस्पर सहयोग से अपने कारोबार को बढ़ावें।

लुई ब्लार्क वैसावा के भावनों पर व्यक्तिगत अधिकारों का भा समाज के लिये हितकर नहीं समझता था। सम्पत्ति के राष्ट्रीयकरण या सामाजिक अधिकार में लाने की तत्कालीन मसन यह रही कि सरकार की ओर से भारी भारी व्यवसाय आरम्भ दिये जायें, जिनकी संपत्तियों के सम्मुख निजी कारोबार स्वयम् समाप्त हो जायेंगे।

फ्रांस की राज्यक्रान्ति से शक्ति प्राप्त जनता के हाथ में नहीं आई। राजसत्ता और सामन्तशाही के हाथ से निकली शक्ति तथा पठनी पूँजी की मालिक सम्पत्ति श्रेणी के हाथों चली गई। सम्पत्तिहीन श्रेणियों का समय संतोष न हुआ। श्रमलिये पात्र में भी शक्ति के छोट छोटे भाग प्रयत्न फ्रांस में हुए जिनसे राजनैतिक आन्दोलनों का मुहुर बिगड़ार न गरिबों की शक्ति श्रेणियों में भी हुआ। फ्रांस १८४८ में समाजवादी प्रजातन्त्र राज्यक्रान्ति का समाप्तकार के इतिहास में विशेष महत्व है। इस क्रान्ति में समाजवादी व्यवस्था का क्रियात्मक रूप देने का पहला प्रयत्न किया गया। यह प्रयत्न यद्यपि असफल हुआ परन्तु अपने बीच भविष्य के भिय छोड़ गया। लुई ब्लार्क

का इस क्रान्ति पर विशेष प्रभाव था और उनके प्रभाव के कारण उस समय को प्रजातन्त्र सरकार को सामाजिक सम्पत्ति और नियंत्रण में चलने वाले व्यवसायों के लिये १,२०००० पाउण्ड को रकम नियत करनी पड़ी। परन्तु इसका विशेष फल न हुआ क्योंकि इस रकम का प्रयोग जिन लोगों के हाथों में था, उनकी सहानुभूति इस उद्देश्य के प्रति न थी।

फ्रांस में समाजवादी विचारधारा के प्रवक्ताओं में प्रोचों (Proudhon) का स्थान आसी रह जाता है। प्रोचों के प्रभाव का समय प्रायः सन् १८४० से १८७० तक रहा। यद्यपि प्राचों समाजवादी होने की अपेक्षा 'शासनहीन व्यवस्था' (अराजकता) का ही अधिक समर्थक था, फिर भी अपने समय में उसने कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातों की ओर संकेत किया जिन्हें वैज्ञानिक रूप धन के कारण मार्क्स समाजवाद के पारंपरिक सिद्धान्तों को ठोस नींव तैयार कर सका।

सम्पत्ति के विषय में प्रोचों के विचार आधुनिक क्रान्ति के थे। सन् १८४० में उसने एक पुस्तक 'सम्पत्ति है क्या?' (Que'est ce que la Propriété?) प्रकाशित की। इस पुस्तक में उसने सिद्ध करने की चेष्टा की कि "सम्पत्ति चारी है" (Propriété cest la vol) उसकी दूसरी प्रसिद्ध पुस्तक 'ग्याय और धन का चारणा में क्रान्ति' (La révolution dans la justice et dans la l'ég. lis) ने भी प्राचीन विचारधारा का नींव खोखला करने में विशेष काम किया।

प्राचों पहला विचारक था जिसने इस बात को सुझाया कि किसान-मजदूर साधनहीन होने के कारण उसे अपने परिश्रम का पूरा मूल्य नहीं मिलता और साधनों का मालिक बिना परिश्रम किये ही परिश्रम का फल इधिया जाता है। मार्क्स ने 'अतिरिक्त मूल्य' (Theory of Surplus value) के जिस सिद्धान्त की स्थापना की, उसका और पहला अविकसित संकेत हम यहीं पाते हैं। प्रोचों समाज में मौजूद सम्पूर्ण समाज के स्वामित्व का समर्थक था।

* आतारक मूल्य का सिद्धान्त क्या है, इस पर आगे चलकर विचार किया जायगा।

सरकार की व्यवस्था के धार में प्रोषों के लिये यह सझन था कि एक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्यों पर किसी प्रकार का शासन हो। शासन में व्यक्ति को अपने विकास के लिये पूर्ण अवसर नहीं रहता इसलिये शासन उसकी दृष्टि में केवल अत्याचार ही था।

समाज की व्यवस्था के साथ धर्म विश्वास का गहरा सम्बन्ध रहता है। सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाने की चेष्टा धर्म विश्वास और समाज के मौजूदा रीति रिवाज को थोड़ा पहुँचाये बिना नहीं रह सकती। यद्यपि प्रथम के आरम्भिक समाजवादी सेण्ट-साइमन, क्रियर, लुई-ब्रॉन् आदि आध्यात्मिक शक्ति से मुक्ति के ये, उन्होंने धार्मिक प्रतिपक्षों के विरुद्ध और विशेषकर गृहस्थ के धर्मों कियों के पुरुष और परिवार की सम्पत्ति समझे जान के विरोध में भी आवाज उठाई। इन लोगों ने स्त्री-पुरुषों के वैवाहिक सम्बन्धों, और रीति रिवाज की अपेक्षा की। इसका परिणाम यह हुआ कि यह लोग सब साधारण की दृष्टि में आचारहीन जैपन लगे। एक हद तक इन लोगों के विचारों के प्रभाव से जनता के आचार में उच्छृङ्खलता भी आ गई। इस कारण पुरानी आचार निष्ठा में विश्वास रखनेवाले लोगों को इनके प्रति अमरुदा होने लगी और जनता में इनके प्रति अविश्वास फैल गया। प्रोषों ने अनुभव से इस प्रकार की उच्छृङ्खलता का घोर विरोध किया। उसने कहा, स्त्री पुरुष के आचार सम्बन्धी नियमों को धार्मिक भय से न मानकर, वैयक्तिक विकास का साधन और व्यवस्था के लिये आवश्यक समझना चाहिये। उसने इन विचारों का क्रियात्मक रूप हम रूम के मौजूदा समाज में दृश्य पाते हैं जहाँ स्त्री पुरुष के सम्बन्ध, विवाह आदि का धर्म से कोई सम्बन्ध न होने पर भी इस प्रकार की उच्छृङ्खलता को व्यापक और समाज के लिये हानिकर और उनके विकास में बाधक समझकर दूर रखने की चेष्टा की जाती है।

इंग्लैण्ड—

प्रथम की भौति इंग्लैण्ड में भी समाजवादी विचारों का धार्मिक साहचर्य, दया और समता के लिये प्रयत्नों के रूप में हुआ। इंग्लैण्ड का पहला साम्यवादी राबर्ट ओयन (Robert Owen) था। हम ऊपर कह आये हैं राबर्ट ओयन प्रजा के पहले साम्यवादी सेण्ट साइमन का

समकालीन था। राबर्ट व्यापारिक और प्रयत्न कौशल की दृष्टि से बहुत सफल व्यक्ति था। उसका रिता चीनसाज की मामूली दुकान करता था परन्तु राबर्ट अपने परिश्रम और कौशल से सत्रीस वर्ष का अवस्था में ही इंग्लैण्ड की एक बड़ी कपड़ा मिल का मैनेजर बन गया। मिलों और व्यापार से सम्बन्ध रहने के कारण उसे मजदूरों की दिन प्रतिदिन गिरती अवस्था और पूँजीपतियों के बढ़ते वैभव दोनों का ही भली भाँति परिचय था। अपनी व्यापारिक योग्यता के कारण वह कई मिलों का पक्षीश्वर बन मिलों से होनेवाले लाभ से स्वयम् भी लक्ष्मपती बन गया। राबर्ट समाज की अवस्था के इस अन्तर विरोध से परेशान था कि समाज में पैदावार के साधन अन्वित कर रहे हैं, बन बढ़ता जा रहा है परन्तु समाज के बड़े भाग मजदूरों और भूमिहीन किसानों की अवस्था गिरती चली जाती है। समाज में बढ़ते धन से गरीबों और मजदूरों की अवस्था भी सुधरनी चाहिए, इस विचार से उसने मजदूरों की हासत सुधारने के लिये म्कूज खोजन आरम्भ किये।

अपना रुपया बहाकर उसने मजदूरों की घरियाँ बसाई, जहाँ उन्हें साफ रहने, व्यवहार ठीक रखने की शिक्षा दी जाती थी। मजदूरों के लिये उसने इस प्रकार की दुकानें खोलीं जिनमें अच्छे और बढ़िया सामान प्रायः केवल लागत पर ही मिल सकते थे। मजदूरों की अवस्था में सुधार करन के लिये उसने एक नई कम्पनी खोलाई, जिसके हिस्सेदार केवल ५% मुनाफा लेकर ही सन्तुष्ट हों और मुनाफे का शेष भाग मजदूरों की भलाई में खर्च किया जाय। इस प्रकार की अनसेवा या परापकार के कामों में राबर्ट की सफलता भी पर्याप्त मिली। परन्तु उसके यह सब काम गरीबों के प्रति दया और सहानुभूति के परिणाम थे। इनका उद्देश्य सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाना न था। धन दिनों इंग्लैण्ड की मिलों में मजदूरों की अवस्था को सुधारने के लिये धननेवाले कानूनों को पास कराने में भी राबर्ट ने विशेष प्रयत्न किया।

सन् १८१३ तक राबर्ट एक सुधारक के रूप में रहा। यह बात उसकी पुस्तकों 'समाज का नया दृष्टिकोण' (A new view of Society 1813) और 'मनुष्य के आचरण के संबंध में निबंध' (Essays on the Principle of Formation of Human Cha

factor, 1813) से प्रकट है। परन्तु सन् १८१७ से उसके विचारों में अप्रगति आन लगी। मरुसे पहले पार्लियामेंट में पेश राशिय सहायक कानून (Poor Law) पर विषोट देते समय उसने लिखा था - "मजदूरों की दुरावस्था का कारण है, मशीनों द्वारा उनके परिश्रम का मूल्य घटा देना।—"

माल्थस—

आधुनिक अर्थशास्त्र या समाजशास्त्र के विकास का कोई भी पणन माल्थस' (Malthus) और उसके विचारों की चथा बिना अपूरा रहेगा। उन्नीसवीं सदी के मध्य भाग में पैदावार का प्रयोजन पैदावार के साधनों के स्थान पर पूँजीरति का पट भरना ही था। उस समय मजदूरों द्वारा मशीनों पर कराई जान वाली पैदावार द्वारा मजदूरों के शोषण पर कोई प्रतिवचन—उदाहरणतः धर्म के समय या कम से कम मजदूरी देने के कानूनों की सीमायें न लगाई गई थीं, मजदूरों का बेकारी और दुरावस्था अत्यंत भयंकर रूप धारण कर गई थी। जनता की गिरती अवस्था देख माल्थस इस परिणाम पर पहुँचा कि समाज में सब लोगों के समुचित निवास के लिये पर्याप्त पैदावार नहीं हो रही। धन अर्थशास्त्र का यह सिद्धान्त स्थापन किया कि पैदावार सीमा तक ही बढ़ाई जा सकती है। इस सीमा के परचात् पैदावार पदान के लिये जो परिश्रम दिया जायगा उसका फल अनुपात से घटता जायगा। इसलिये समाज को संतुष्ट रखने के लिये समाज में मनुष्यों की संख्या एक सीमा के अन्दर ही रहनी चाहिए।

माल्थस का विचार था कि इंग्लैण्ड, फ्रांस आदि देशों में बहुत बेकारी का कारण उन देशों की जन संख्या का पैदावार के साधनों के सामर्थ्य से अधिक बढ़ जाना है। इसलिये इन देशों में बेकारी और मजदूरों की दुरावस्था ठाना स्वाभाविक है और इसका उपाय केवल जनसंख्या का घटाना है। प्रकृति बीमारी, पेछागे और युद्ध द्वारा जनसंख्या घटाने की चेष्टा करती रहती है।

राष्ट्र ने इन सिद्धान्त का धार बिरास कर पैदावार और सा संख्या के अंतर्गत के हिसाब से यह दिखाया कि समाज में धन और पैदावार की जितनी बढ़ती हुई है, जनसंख्या भी बढ़ती अपनी नहीं हुई। पैदावार के साधनों में वृद्धि होने से समाज में प्रायः मनुष्य के आस

में धन का योगा भा बढ़ गया है परन्तु हम इसे हुए धन का नॉन्वाग उचित रूप से नहीं हो रहा। कुछ मनुष्यों के पास आवश्यकता से अधिक और कुछ के पास आवश्यकता से बहुत कम धन जाता है। अतः उनकी अवस्था संकटमय हो जाती है। माल्यस के सिद्धान्त यद्यपि सचाई की कसौटी पर पूरे नहीं उतरे परन्तु समाजशास्त्र के विकास में उनकी विशेष महत्व है। माल्यस के सिद्धान्त अथशास्त्र के विकास में उन मंजिल का संकेत है जहाँ पूँजीवादी व्यवस्था के नियम समाज में व्यवस्था कायम करने में अपने आपको अममथ अनुभव करने लगते हैं और समाज में शान्ति रक्षा का उपाय केवल समाज की संख्या को कम करना बताते हैं। अर्थात् जनवृद्धि की रक्षा नहीं कर सकते।

रॉयट के विचारों में हम विकास का एक स्पष्ट क्रम देख पाते हैं। १८३४ में लिखी उनकी पुस्तक गरीबोंका संरक्षक (Poor Man's Guardian) में उन विचारों को स्पष्ट देख पाते हैं, जिन्हें मार्क्स के 'अतिरिक्त मूल्य (Surplus Value) के वैज्ञानिक सिद्धांतों की स्पष्ट मूर्तिका कहा जा सकता है। रॉयट लिखता है—“सम्पूर्ण पैदावार मजदूर और किसानों के भ्रमसे ही होती है परन्तु सब कुछ पैसा करने भी इन्हें केवल प्राणरक्षा के योग्य मोजन पाकर ही सन्तुष्ट हो जाना पड़ता है। शेष चला जाता है पूँजीपति, जमींदार, राजा और पादरियों की जेब में।”

सहयोग द्वारा पैदावार की पद्धति के आरम्भिक विचारों का श्रेय भी राबर्ट को ही है जिसको कि आन्ध्र मध्य संसार के सभी देशों में काफी प्रचार दियाई देता है। ‘सोशलिज्म — समाजवाद शब्द का सबसे प्रथम प्रयोग भी राबर्ट द्वारा स्थापित सम्पूर्ण राष्ट्रों की सम्पूर्ण श्रेणियों के सहयोग की मस्या’ (The Association of All classes of all Nations) के बाद विषयों में ही हुआ था।

हम ऊपर कह आये हैं, आरम्भ में राबर्ट द्वारा चलाये गये मजदूर सहायक आन्दोलन की जड़ में धार्मिकता, दया और मनुष्य-

० पूँजीवाद अथशास्त्र त अथशास्त्र ह अथशास्त्र का यह क्रम ०
पूँजी न दिता धार निरकुरा अथशास्त्र प्रतियापिता का समर्थन करता है

फी माधना ही प्रधान थी। इन आंदोलनों में अमीर, सम्पन्न क्षेत्रियों के आत्माभिमान की भावना के पूर्ण होने की काफ़ी गुंथाइश थी। इसलिये राबर्ट को इन क्षेत्रियों का—धर्माधिकारियों और इंग्लैण्ड के राजघरा का भी सहयोग प्राप्त हुआ। परन्तु योंही राबर्ट न पूँजीवादी समाज के चौखट को सुरक्षित रखने वाली धार्मिक भावना पर चोट करना आरम्भ किया, लोग उसके विरोधी होने लगे। उसके संगठनों का आयोजन बिखर गया। अपना बहुत सा धन अपने अनुमर्षों में फूँक देने के बाद यह स्वयं भी खस्ता हाल हो गया। दूसरे सम्पन्न लोगों ने उसे धार्मिक सहायता देना भी स्वीकार न किया। इससे उसका साम्यवादी मजदूर-सहायक आन्दोलन शून्य हो बिखर गया परन्तु असंतोष के बीज छोड़ गया।

राबर्ट का आन्दोलन समाप्त हो जाने पर भी इंग्लैण्ड में मजदूरों को दुरावस्था के प्रति जाग उठी महानुभूति समाप्त न हो गई और क्रिश्चियन-समाजवाद के रूप में एक सुधारवादी आन्दोलन आरम्भ हुआ। राबर्ट द्वारा खोजा सहयोग प्रणाली का सम्बन्ध जहाँ तक पैदावार से था, वह प्रायः असफल ही रही। अज्ञवृत्त जहाँ स्वयं के लिये—अर्थात् उपयोगी पदार्थों का महयोग से खरीद कर सस्ते में प्राप्त करने का सवाल था—यह प्रणाली वह इतक सफल हो नहीं जर्मनी—

उन्नीसवीं सदी के आरम्भ में साम्यवादी विचारों की जो लहर इंग्लैण्ड और फ्रांस में उठी, वह कोई स्थायी परिणाम पैदा किये बिना ही इस सदी के मध्य में (१८५०) कुछ समय के लिये दब भी गई। इसके बाद इस विचारधारा का विकास रूस और जर्मनी में हुआ। जर्मनी के साम्यवादी विचारकों में 'कार्ल मार्क्स' (Karl Marx) 'फ्रेडरिक एंगल्स' (Ferdrich Engels) 'लार्साल' (Lassalle) और 'रोडबर्ट्स' (Rodbertus) के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। माकम की श्रोज और निदानों का समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र पर क्या प्रभाव पड़ा, गहरी हम संशुद्ध पुस्तक का विषय है और उस पर हमें विचार करना है परन्तु हम मूल विषय पर आने से पहले समाजवादी विचारधारा पर आत्मालोक और राइटिंग

के प्रभाव पर भी कुछ प्रकाश डालना आवश्यक है । इंग्लैंड और फ्रांस में समाजवादी विचारधारा दब जाने और जर्मनी तथा रूस में स्वरूप से उठ जाने के कारण पर भी ध्यान देना समाजवाद के ऐतिहासिक विकास के क्रम को समझने में सहायक होगा । इस विषय को यहाँ शारम्भ न कर मार्क्स के सिद्धान्तों पर विचार करते समय ही इस पर विचार करेंगे और उसी समय हम समाजवाद के स्थान पर मार्क्सवाद शब्द को व्यवहार करने की सफाई देंगे ।

लासाल (Ferdinand Lassalle) जाति का यहूदी था । उसका जन्म सम् १८२५ में एक जमीर व्यापारी के घर हुआ । विशेष प्रतिभाशाली होने के साथ ही उसे ऊँची शिक्षा प्राप्त करने का भी पर्याप्त अवसर मिला । प्रतिभाशाली व्यक्तियों की साधारण स्वच्छंदता भी लासाल में कम न थी । शौक और मित्राज से वह बड़े आवेशियों के ढङ्ग का परन्तु विचारों में अपने समय का द्रष्टा कान्तिकारी था । घटनाक्रम से लासाल जर्मनी में विशेष उद्यम पुथल के समर्थ पैदा हुआ । उसके विचार जनता के सामने मन् १८६० के दान आये और यह वह समय था जब 'प्रशिया' के नेतृत्व में जर्मन-राष्ट्र का निर्माण हो रहा था । एक बार विस्मर्क था ज्ञा जर्मनी को राज सत्ता की शृङ्खला में बाँधकर लबरदस्त शक्ति बना देना चाहता था, दूसरी ओर ये जर्मनी के उदार दल वाले लोग जो प्रजासत्त के 'हामी' थे । लासाल इन दोनों से ही असहमत था । उसने अपना दल 'समाजवादी प्रजातन्त्र' (Social Democratic Party) के नाम से कायम किया ।

लासाल और कार्ल मार्क्स तथा रॉडरट्स के विचारों में बहुत कुछ साम्य है । लासाल अनेक बातों में अपने आपको मार्क्स और रॉडरट्स का अनुयाई समझता था, परन्तु फिर भी लासाल का अपना एक स्थान है । लासाल के दृष्टिकोण में हम भावुकता की अपेक्षा वास्तविकता का आभास अधिक पाते हैं । लासाल द्वारा वास्तविकता की ओर होने वाली प्रवृत्ति मार्क्स तक पहुँचकर वैज्ञानिक हो जाती है । इसीलिये हमें उसके राजनैतिक, आर्थिक सिद्धान्तों तथा वैज्ञानिक समाजवाद में सामोप्य दिखाई देता है ।

लासाल का (Iron Law of wages) मजदूरी के लोह वंज

का नियम उसके आर्थिक और सामाजिक सिद्धान्तों की नींव है, गीक उसी प्रकार जैसे मार्क्स की विचारधारा की नींव 'अतिरिक्त मूल्य' (Surplus value) का सिद्धान्त है। लासाल कहता है—पैदावार पर पूँजी के नियन्त्रण के कारण मजदूर को पैदावार का कम से कम भाग मिल पाता है—मार्क्स भी यही कहता है, परन्तु मार्क्स इस क्रम की एक वैज्ञानिक व्याख्या और विरलेपण पेश करता है।

इससे पूछ जितने समाजवादी विचारक हुए उन्होंने समाज की उद्दानुभूति सरकारी कानून और सहयोग संस्थाओं द्वारा मजदूरों और किसानों का व्यवस्था सुधारन के प्रस्ताव किये। परन्तु लासाल इस परिणाम पर पहुँच गया था कि यह सब संस्थाएँ पूँजीवाद के युग में (जहाँ व्यक्तिगत मुनाफ़े का राज है और जहाँ मजदूर शोषण की कोई सीमा नहीं) कभी सफल नहीं हो सकती। यह सिद्धान्त मार्क्स द्वारा निश्चित सिद्धान्त—स्वयम में इनव बनन वाली भेगी का राज ही वास्तव में सर्वजनहित की रक्षक सरकार हो सकती है—की अस्पष्ट की दृष्टभूमि है। इसका आगे लासाल ने समाज में पूँजी और मजदूरों के हितों का विरोध हटाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। यहाँ तक पहुँचकर भी लासाल क्रियात्मक क्षेत्र में मजदूरों की औद्योगिक पंचायती सभाओं के विचार से आगे न बढ़ सका। मजदूरों के हाथ में राजनैतिक शक्ति होना उसका विचार में अनिवार्य न था। मार्क्स दृष्टी पाठ को सबसे आवश्यक बताता है। लासाल मजदूरों की पंचायती संस्थाएँ कायम सरकारों के भरोसे बनाना चाहता था। परन्तु मार्क्स सरकार की शक्ति को ही पूरा रूप से मजदूरों (वेही भेगी जो शोषण पर नहीं बलिक आने क्रम पर निर्भर करती है) के हाथों सौंपे बिना समाज का कल्याण का दूसरा मार्ग नहीं देखता।

मार्क्स के इस सिद्धान्त का पूरा आभास हमें लासाल के दो और सिद्धान्तों में अधिकविवृत रूप में दिखाई देता है। ये सिद्धान्त हैं, 'सम्मिलित उत्तरदायित्व' (Theory of Conjunctions) और 'पूँजी के स्वामित्व' (Theory of Capital) के सम्बन्ध में। 'सम्मिलित उत्तरदायित्व' से लासाल का अभिप्राय है कि समाज के आर्थिक क्षेत्र में व्यक्ति को अपने स्वार्थ के लिये मनमानी करने का

स्वाधीनता न होकर सामाजिक हित की दृष्टि से समाज का आर्थिक कार्यक्रम निश्चित होना चाहिये; क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के व्यवहार का प्रभाव समाज की अवस्था पर पड़ता है और प्रत्येक व्यक्ति समाज की अवस्था पर निर्भर रहता है। पूँजी के विषय में लास्वाल का कहना है कि पूँजी ऐतिहासिक विकास से पैदा हुई है, समाज को इसकी आवश्यकता है। समाजवाद यह नहीं कहता कि पूँजी न रहे वह यह कहता है कि पूँजी पर एक व्यक्ति के स्वामित्व की अपेक्षा सम्पूर्ण समाज का स्वामित्व ही समाज के हित के अनुकूल है लेकिन मार्क्स इससे आगे आता है। वह सिद्ध कर देता है कि पूँजी एक आदमी के परिश्रम की वस्तु नहीं है बल्कि समाज के सम्मिलित परिश्रम की वस्तु है; इसलिए वह समाज की ही सम्पत्ति है।

राउबट

भिन्न भिन्न समाजवादी विचारकों के क्रमिक विकास से हम समाज को उम मानसिक अवस्था में पहुँच गये हैं जिसमें मार्क्स समाजवादी विचारधारा को वैज्ञानिक कसौटी पर पूरा खतरने योग्य बना सका। अतः अब हम मार्क्स के विचारों का विश्लेषण, उन्हें अनुभव और तर्क की कसौटी पर परखकर कर सकेंगे। इससे पूर्व कि हम मार्क्स के विचारों को समीक्षा आरम्भ करें, जमन समाजवादी राउबर्टस के विषय में भी शब्द कह देना उचित होगा। राउबर्टस एक विचित्र प्रकार का समाजवादी था। आज समाजवाद के क्रियात्मक क्षेत्र में उसे समाजवादी कहना भी कठिन है। आन्दोलन या क्रान्ति के विचारों के ता वह समीप नहीं फटका है। स्वभाव से बहुत शांत, पेरो से बकील और जमोशान, परिषदों की बात से घबराने वाला और उत्तरोत्तर विकास का दामो। राजनैतिक क्षेत्र में वह समाजवाद, राष्ट्रीय और राजसत्तात्मक नाति के एक संघर्ष का समर्थक था। उसका विचार था कि जमन सम्राट को ही एक समाजवादी शासक सम्राट का ग्यान दिया जाना चाहिए। परन्तु जहाँ अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का सम्बन्ध था, वह बहुत आगे बढ़ा हुआ था। यहाँ तक कि समाजवादी विचारधारा के अनेक ऐतिहासिक मार्क्स से पहले राउबर्टस को ही वैज्ञानिक समाजवाद का जन्म दाता बताते हैं।

पदार्थों या सौदे के मूल्य के सम्बन्ध में उसके विचार प्रमुख अर्थ-शास्त्रज्ञ रिकार्डो (Ricardo) और आदम स्मिथ (Adam Smith) की ही तरह थे। उसका विचार था कि पदार्थ या सौदे का मूल्य उसे उत्पन्न करने वाले परिश्रम पर निर्भर करता है। परिश्रम के कारण ही इन पदार्थों का मूल्य या दाम निर्दिष्ट होता है। भूमि के लगान व्यवसाय के मुनाफ़े और मजदूर की मजदूरी को वह सामाजिक पैदावार का भाग समझता था जिसे सम्पूर्ण समाज का सम्मिलित परिश्रम पैदा करता है। इसलिये पूँजीपति की अपनी पूँजी के भाग से मजदूरी या वेतन दिये जाने का कोई प्रश्न उठ ही नहीं सकता। भूमि या पूँजी आदि पैदावार के साधन—जिन्हें समाज के सम्मिलित परिश्रम न उत्पन्न किया है—ऐसे पूँजीपतियों और धनीश्यों के कब्जे में रहते हैं, जो स्वयं पैदावार के लिए परिश्रम नहीं करते। यह लोग परिश्रम का भाग अपने उपयोग के लिये रख लेते हैं।

समाज में आर्थिक संकट* आने पर ही मनुष्य का ध्यान अपने समाज की त्रुटियों, उसमें मौजूद वियमताओं की ओर जाता है। इन त्रुटियों को दूर करने के लिये ही मनुष्य इनके कारण की खोज कर नई आयोजनाओं की श्रम करता है। पूँजीवादी षण्ठाक्षोंसे समाज में पैदावार के साधनों का प्रचण्ड विकास हो जाने पर भी समाज में लगातार घने रहने वाले आर्थिक संकट को दूर करने की आवश्यकता ने ही समाजवाद को जन्म दिया है। इसलिये आर्थिक संकट के बार में किसी भी विचारक के विचार इस बात का निश्चय कर सकते हैं कि समाजवाद के प्रति उसका क्या रुख है? इसी दृष्टि से हमें राउबर्टस के विचारों को देखना है। राउबर्टस कहता है—“समाज की पैदावार निरन्तर बढ़ती जा रही है परन्तु परिश्रम करने वालों (मजदूरों) को इस पैदावार में से केवल उतना ही भाग मिलता है, जिसके बिना उनकी प्राण रक्षा नहीं हो सकती—(जिसकी पैदावार वे करते हैं उसकी नहीं) परन्तु यह परिश्रम करने वाले (मजदूर) भी इस समाज का एक अंग हैं जो पैदावार को उत्पन्न करते हैं। इन

* आर्थिक संकट स क्षमिमाय केवल दायित्व की कमी मर, पन्ति समाज में जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं की कमी या उनका टांक घटता न रहना है।

लोगों को जब पैदावार का उचित हिस्सा नहीं मिलता तो खर्च करने की उनकी शक्ति घट जाती है। इसका अर्थ होता है, समाज जितना पैदा करता है उतना खर्च नहीं कर पाता।

परिणाम यह होता है कि पैदावार बिना खर्च हुए पड़ी रहती है और अविध्य में पैदावार कम करने की कोशिश की जाती है। इस वजह से पैदावार के लिये मेहनत करने वाले लोगों (मजदूर) को काम से हटा दिया जाता है, वे बेकार हो जाते हैं। बेकार हो गये लोग आमदनी का कोई साधन न होने के कारण खरीद कर खर्च भी नहीं कर पाते और समाज में इकट्ठी हो गई पैदावार और भी कम खर्च होती है। इस प्रकार समाज के आर्थिक संगठन का दायरा तग जाता है। दिन प्रति दिन ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जाती है जिसके लिये समाज में स्थान नहीं रहता। पूँजीपतियों के पास अलग-अलग इस तरीके से धन की बढ़ी रकमें जमा हो जाती हैं जिसे वे केवल ऐयाशी पर खर्च कर सकते हैं। हमलिये समाज में ऐसी अवस्था आने पर मेहनत करने वालों की शक्ति समाज के भूखे नंगे अंग की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिये खर्च न होकर भोग के पदार्थ तैयार करने में खर्च होती है। राइबर्ट्स के इन विचारों को हम आधुनिक समाजवादी विचारधारा से किसी प्रकार भी अलग नहीं कर सकते।

राइबर्ट्स एक ऐसे आदर्श समाज की कल्पना करता था जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के लिये समान अवसर हो पैदावार के साधन भूमि और पूँजी सामाजिक सम्पत्ति हों, सम्पूर्ण समाज की आवश्यकताओं का अनुमान कर उन्हें पूर्ण करने के लिये पैदावार की आयाजना बनाई जाय। प्रत्येक व्यक्ति शक्ति भर परिश्रम करे और उसे उचित परिश्रम के अनुसार फल मिले। इन विचारों के आधार पर हम राइबर्ट्स को समाजवादी कहे बिना नहीं रही सकते। दूसरी ओर जब समाजवाद को काय-रूप में परिणित करने के लिये काय-क्रम का प्रश्न आता है, राइबर्ट्स मजदूर श्रेणी को राजनीति के मन्दिर में न पड़ने की सलाह देता है। वह कहता है, यह सब तो स्वाभाविक क्रम से स्वयम् ही होगा परन्तु शाने शाने, विकास की राह से, आन्दोलन द्वारा तुरन्त नहीं। और इसके लिये वह प्रायः पाँच सौ वर्ष का समय आवश्यक समझता है।

एक घात—जिसकी ओर समाजवाद के इतिहासिकों का ध्यान नहीं गया वह राष्ट्रघटन के राजनैतिक सिद्धांत थे। एक ओर वह जमनी में राष्ट्रीयता और राजसत्ता कायम करना चाहता था और दूसरी ओर उसकी प्रवृत्ति समाजवादी थी। इन दोनों विरोधी विचार धाराओं का मेल हो सकता था केवल राष्ट्रीय समाजवाद (नाजीजमह) में। माफस^१ द्वारा प्रतिपादित समाजवाद राष्ट्रीयता के ध्वजों को स्वीकार नहीं करता। वह व्यक्तियों की भावसी होड़ की भीड़ों राष्ट्रों की प्रतियोगिता को भी मनुष्य-समाज के हित के लिए हानिकारक समझता है और समाजवाद में एक समारब्धाधी मनुष्य-समाज की कल्पना करता है। परन्तु राष्ट्रघटन के राष्ट्रीय राजसत्तात्मक समाजवाद का अर्थ होता है—एक राष्ट्र (जर्मनी) के भीतर तो समानता और समाजवाद हो पर तु इस समानता और समाजवाद की सीमा के बाहर जमनी दूसरे देशों पर आधिपत्य करे। द्वितीय के आधुनिक नाजीवाद के पीछे हमें राष्ट्रघटन की इस विचित्र पैमानिक सिपड़ी समाजवादी विचारधारा में मिलते हैं।

पन्द्रोसवीं सदी के मध्य काल की इस सामाजिक अराति और बेचैनी को न तो फ्रांस की मध्यमेशी की राज्य क्रान्ति न इंग्लैण्ड का पार्टिस्ट छे आन्दोलन और न जमनी में बिस्मार्क की राजनैतिक संगठन की शक्ति शांत और संतुष्ट कर सकी। इन समय ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हुईं जिनमें कालमाकर्म और क्रैडरिक पेंगनन न समाज के मनुष्य मौजूद समानता की भावना, पूँजीवादी प्रणाली की असफलता और समाज के आर्थिक संगठन के बारे में पठती हुई आयोजनानों को लेकर समाजवादी विचारधारा और उसके दारानिक पदसू के लिए ठोस पैमानिक नींव की स्थापना की।

माफस^१—

ट्रेस्स जर्मनी में एक छोटा सा नगर है। यहीं १ मई सन १८१८ में माफस^१ का जन्म हुआ था। माफस^१ का पूरा नाम 'कार्ल हेनिग्स

० नाजीजम का अर्थ है—राष्ट्रीय समाजवाद।

० मजदूरों द्वारा प्रतिनिधित्व शासन में राष्ट्र का भाग।

मार्क्स' (Karl Henrich Marx) था। मार्क्स का परिवार यहूदी था। उसके पिता ने राजनैतिक कारणों से यहूदी सम्प्रदाय छोड़ ईसाई सम्प्रदाय ग्रहण कर लिया। परन्तु मार्क्स ने पिता के इस परिवर्तन से अपने जीवन में कोई लाभ न उठाया। बर्लीन का पुत्र होने के कारण उसे शिक्षा प्राप्त करने का पर्याप्त अवसर मिला। उसके स्वभाव में विचारक की गम्भीरता और क्रान्तिकारी की कमठता और क्षमता दोनों ही मौजूद थीं। इसलिये अहाँ उसे समाजवादी विचारों को वैज्ञानिक रूप देने में सफलता मिली, वहाँ वह पीढ़ियों के अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की नींव भी ढाल गया। मार्क्स का अध्ययन बहुत गंभीर था। उसने दर्शन शास्त्र की अनेक विचारधाराओं का भी गूढ़ अध्ययन किया और स्वयम् भी उसने यूनिवर्सिटी से दर्शनशास्त्र के आचार्य की पदवी प्राप्त की। उसका विचार यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनने का था। उसके उग्र विचारों के कारण यह पद उसे न दिया गया। और वह अपनी निष्ठा में न केवल विचारों की क्रान्ति बल्कि क्रियात्मक क्रान्ति के मार्ग पर चल निकला।

सन् १८४२ में, स्वतंत्र विचार के लोगो ने एक पत्र प्रकाशित करना आरम्भ किया। मार्क्स ने भी इस काय में सहयोग दिया। कुछ ही मास में उसे इस पत्र का सम्पादक बना दिया। इस काम में उसे अपने अध्ययन के लिये अवसर न मिलता इसलिये उस ने इसे छोड़ दिया। सन् १८४३ में एक सम्पन्न परिवार की लड़की 'जेनी' से मार्क्स का प्रेम हो गया। जर्मनी में अपने स्वतंत्र विचारों के लिये गुंजाइश न देख, वह जेनी से विवाह कर पेरिस चला गया और वहाँ 'फ्रैंको जर्मन अब्दकोश' (Franco German Year Book) के सम्पादन का काम करने लगा।

इस अब्दकोश में अनेक सामयिक क्रान्तिकारी विचारकों के लेख प्रकाशित होते थे इसी नाते सन् १८४४ में एक दूसरे जर्मन विद्वान 'फ्रेडरिक एंगल्स' (Friedrich Engels) से उसका परिचय हो गया। इस परिचय के बाद से इन दोनों विद्वानों की मैत्री मार्क्स की मृत्यु तक चली रही। दोनों ने मिलकर, समाजवाद की वैज्ञानिक नींव कायम करने और पीढ़ियों (मजदूर-किसानों) के अन्तर्राष्ट्रीय आन्दोलन को चलाने के लिये अनेक ग्रन्थ लिखे। दोनों विद्वान

गम्भीर विषयों पर परस्पर सहयोग से विचार करते थे। और इनकी पुस्तकों पर प्रायः दोनोंके नाम साग रहते थे। अपने क्रांतिकारी विचारों के कारण मार्क्स को जीवन में कभी चैन से रहनेका अवसर न मिला। एक के बाद एक—जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम आदि सभी देशों से वह निकाल दिया गया। आधुनिक विद्वत्ते चौतीस वर्ष वसने ईंग्लैण्ड में ही बिताये, जहाँ उसका काम था संसार के सबसे बड़े पुस्तकालय ब्रिटिश म्यूजियम में बैठकर अध्ययन करना और भविष्य में क्रांति के मार्ग को प्रशस्त करना।

मार्क्स के दो अन्तरंग मित्रों या सहायकों—एंगेल्स और वुल्फ की आर्थिक अवस्था अच्छी थी। वे प्रायः मार्क्स को आर्थिक सहायता भी देते रहते थे। मार्क्स ने स्वयं कभी अपने गुजारे के लिये प्यास घन कमाने को विशेष महत्त्व न दिया। जब उसे उसके लेखों या पुस्तकों की लिखाई में रुपये मिल जाते, वह अपनी आवश्यकताओं और शौक पूरे करने लगता। इस समय अच्छा खाना, शराब और मिर्गार का भी मन भर उपयोग करता। कुछ ही दिन में सब करपा समाप्त हो जान पर मार्क्स भूखे पेट ही अपनी पुस्तकें लिखने बैठता। ऐसी ही अवस्था अनेक बार आई कि ब्रिटिश-म्यूजियम के पुस्तकालय में अपनी पुस्तकों के लिये नोट लिखते समय भूख और कमजोरी में अधिक धन के कारण मार्क्स बेहोश होकर कुर्सी से लुढ़क गया और लोगोंने आ कर उसे उठाया। उसकी लड़की बीमार हो गई परन्तु पैसा पास में न होने के कारण कोई इलाज न कराया जा सका और वह मर गई। इन मय संज्ञों का प्रभाव मार्क्स पर न पड़ा हो सो यात नहीं। निरंतर विरोध और कष्ट का सामना करते रहने से उसका स्वभाव बहुत चिढ़चिढ़ा हो गया। बात-बात पर वह अपनी परती जेनी से झगड़ पड़ता परन्तु जेनी सब सह जाती। यह पति के चिढ़चिढ़ेपन का कारण समझती थी और उसे यह भी बिरास था कि उसका परिवार चाहे जो मुसीबतें सुगते, परन्तु उसका पति जिस महान कार्य की नींव डाल रहा है, वह एक दिन संसार के पीढ़ियों के दुःख दूर करने का साधन बनेगा।

प्रसेल्स में रहते समय मार्क्स अपने मित्रों सहित कम्युनिस्ट संघ (लीग ऑफ कम्युनिज्म) में शामिल हो गया। कम्युनिस्ट संघ की

पहली कानफ्रेंस के समय एक घोषणापत्र (कम्युनिस्ट मैनीफेस्टो) प्रकाशित करने का निश्चय किया गया, जिसे लिखने का भार मार्क्स और एंगेल्स को सौंपा गया। यह घोषणा सन् १८४८ के फाब्ररी मास में प्रकाशित हुई थी। इतिहासियों का मत है कि समाज की अवस्था और उसके विचारों पर विचिन्ता गहरा प्रभाव इस पुस्तक का पड़ा वतता प्रभाव इधर नब्बेतीन सौ वर्ष में और किसी पुस्तक का नहीं हुआ। कम्युनिस्ट मैनीफेस्टो को मार्क्सवाद का सूत्ररूप कहा जा सकता है। इस घोषणा पत्र को 'समाजवादी मैनीफेस्टो' (Socialist Manifesto) न कह कर कम्युनिस्ट मैनीफेस्टो क्यों कहा गया, इस प्रश्न के उत्तर में एंगेल्स कहता है—“समाजवाद शब्द का प्रयोग अनेक बे सिर पैर की हवाई आयोजनाओं के लिये हुआ है। परोपकार की भावना द्वारा मजदूरों की अवस्था सुधारने के ऐसे गैरकर्म प्रयत्नों से भी इस शब्द का सम्बन्ध रहा है जो एक ओर तो मजदूरों का कल्याण करने की फिक्र करती हैं और दूसरी ओर पूँजी तथा उसके मुनाफे को भी सुनिश्चित रखे रहना चाहते हैं।”

कम्युनिस्ट मैनीफेस्टो फरवरी १८४८ में प्रकाशित हुआ। फ्रांस की तीसरी राज्यक्रान्ति पर जिसे समाजवादी राज्यक्रान्ति का नाम भी दिया जाता है कम्युनिस्ट मैनीफेस्टो का प्रभाव बहुत गहरा पड़ा। इस राज्यक्रान्ति में क्रान्तिकारियों ने पेरिस में एक समाजवादी सरकार 'पेरिस कम्यून' के रूप में स्थापित करने की चेष्टा की थी। यह सरकार स्थापित हो भी गई परन्तु उस समय तक इस सरकार के स्थापन करने वालों का घगठन और अनुभव इतना न था कि पूँजीवादी आक्रमण से अपनी रक्षा सफलता पूर्वक कर सकते।

मार्क्स के इस घोषणापत्र का प्रभाव ससार भर के मजदूर आन्दोलनों पर पड़ा और मजदूरों के आन्दोलन ने अन्तर्राष्ट्रीय रूप धारण कर लिया। इस घोषणा के बाद मजदूरों में एक नई भावना, जिसे मार्क्स 'श्रेणी चेतना' (Class consciousness) का नाम देगे हैं पैदा हो गई। श्रेणी चेतना को हम मार्क्सवाद के क्रियात्मक रूप का बीज कह सकते हैं।

मार्क्स इंग्लैण्ड में रहते समय लगातार मजदूरों के आन्दोलनों में भाग लेता रहा और अथरास का गहरा अध्ययन कर उसन

अधशास्त्र की एक नयी पद्धति कायम कर दी जिसे हम पूँजीवादी अधशास्त्र के मुकाबिल में 'वर्गवादी' या समाष्टवादी (Communist) अधशास्त्र कह सकते हैं। इस अधशास्त्र की दृष्टि से मनुष्य समाज व इतिहास का स्वर और दृष्टिकोण ही बिलकुल बदल जाता है।

मार्क्स का जीवन अपने मित्रान्तों के क्षिये सघन का जीवन था, परन्तु इस पुस्तक का विषय मार्क्स का जीवन न होकर तम के मित्रान्त या कहिये समाजशास्त्र में तम के मित्रान्त का प्रभाव है, इसलिये हम मार्क्स के जीवन के विषय में अधिक न कह सकेंगे।

मार्क्स के सिद्धान्तों का प्रभाव ऐसी संघर्ष के रूप में प्रकट होने से मार्क्स के एक कठोर प्रकृति का मनुष्य होने की कल्पना होना स्वाभाविक है। परन्तु मार्क्स की रौद्रांगिक प्रवृत्ति और कठोरता उसके वैयक्तिक जीवन में सहृदयता और कोमलता के रूप में उकट होती थी। अपनी मन्तान और स्त्री के प्रति उगाह हृदय में अगाध स्नेह था। सन् १८८१ में छाकी स्त्री का देहान्त हो जान पर वह इतना निराश हो गया कि अपनी स्त्री की कब्र में फूटने का यत्न करने लगा। मार्क्स की स्त्री के देहान्त के समय एंगल्स ने कहा था— 'मार्क्स मर गया'।

इसके परचात् न। मार्क्स निराशा का दमन कर अधशास्त्र पर अपनी पुस्तक 'पूँजी' 'केपीटल' (Das Capital) को पूरा करने का यत्न करता रहा परन्तु उसे इसमें सफलता न मिली और १४ मार्च सन् १८८४ में मार्क्स दृढ़ संघार से कूप कर गया। उस की मृत्यु के परचात् एंगल्स ने 'पूँजी' (Das Capital) के तीसरे भाग का समाप्त कर छपव दिया। मार्क्स की यह पुस्तक मार्क्सवाद या कम्युनिज्म (Communism) की आधारशिला है।

मार्क्सवाद

इस पुस्तक का नाम सिद्धान्त की विवेचना के विचार से समाजवाद न रख व्यक्ति के सम्पर्क से मार्क्सवाद रखा गया है। इसका कारण मार्क्स के व्यक्तित्व के प्रति भ्रष्टा के फूँत चढ़ाना नहीं बल्कि अपने आपको ऐतिहासिक भूल से बचाना है। राबर्ट लूइन्जॉ लास्साक और राबर्ट स के विचारों को हम समाजवाद के रूप में पेश कर चुके हैं परन्तु मार्क्स द्वारा प्रतिपादित विचारधारा इन विचारकों का विचारधारा से स्पष्ट रूप से भिन्न है। यह बात ऊपर के वर्णन से स्पष्ट है। ऐतिहासिक रूप से उसे पुरानी विचारधारा के साथ मिला देना भूल होगी। मार्क्स द्वारा प्रतिपादित समाजवाद को, जिसके सिद्धान्तों के लिये विज्ञान की पूर्णता का दावा किया जाता है, काल्पनिक समाजवाद से नहीं मिलाया जा सकता। मार्क्स का महयोगी समाजवादी विज्ञान एगल्स स्वयम् इस विषय पर प्रकाश डालता है —

“ मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि मार्क्स के साथ चाक्रीस वप तक इकट्ठे काम करने से पहले और बाद में भी मैंने स्वतंत्र रूप से आर्थिक सिद्धान्तों की खोज का काम किया है; परन्तु हम लोगों के विचारों का अधिकतर भाग, विशेष कर जहाँ अधशास्त्र इतिहास और क्रियात्मक व्यवहार के आधार भूत सिद्धान्तों का सम्बन्ध है, अथ मार्क्स को ही है। इसलिये इन विचारों और सिद्धान्तों का सम्बन्ध भी उसी के नाम से होना चाहिये ।”

मार्क्सवाद क्या है, समाजवाद और मार्क्सवाद में क्या अन्तर है, इस बात को ऊपर के उद्धरण स्पष्ट कर देते हैं। अधशास्त्र और राजनीति का प्रसिद्धरुसी विद्वान लियोन्तव इस भेद को और भी स्पष्ट कर देता है —

“ मार्क्सवाद ही पहला प्रयत्न था, जिसने मनुष्य समाज के विकास को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने का यत्न किया। मार्क्स ने भावुक सुधारकों के समाजवादी हवाई हमलों का धुम् में मिटाकर वैज्ञानिक समाजवाद को धुनियाव डाली। पूँजीवादी वैज्ञानिक

रहते थे और संपत्तिशाली विद्वान संगीत, साहित्य और व्याख्ये की चर्चा किया करते थे गुलामों के परिश्रम के आधार पर समाज की सम्पत्ति और ज्ञान का विकास हुआ। समय आया कि कला और शिल्प का विस्तार होने से कारखाने खुलने लगे। मरानों से एक आदमी बीसियों की शक्ति का काम करने लगा। ऐसी अवस्था में गुलामों की संख्या उनके मालिकों के सिर पर बोझ हो गई क्योंकि मालिक लोग मरान की सहायता से एक ही आदमी से बीस आदमियों का काम करा सकते थे; बीस गुलामों को अपनी सम्पत्ति बनाकर उनका पेट भरने की क्या जरूरत थी। दूसरी बार अनाज धानों से पैदावार करने के लिये जिन लोगों ने कारखाने खोले उन्हें मजदूरी पर काम करने वाले न मिलते। क्योंकि मालिकों के गुलाम अपने मालिकों को छोड़कर कहीं न जा सकते थे और आगेरदारी की दैत्य भी उस समय अपने मालिकों की पत्नी द्वारा मजदूरों के लिये दूसरी जगह न जा सकते थे। गुलामी की प्रथा जो एक समय समृद्धि और सम्यक्ता की संपत्ति के लिये सहायक थी, अब न केवल बोझ बन गई बल्कि पैदावार की वृद्धि, समृद्धि और सम्यक्ता का बढ़ती की राह में अवरोध बनने लगी। इसलिये गुलामी की प्रथा के विरुद्ध आंदोलन चला। गुलामी को मनुष्य-समाज का कलक बताकर मिटा दिया गया। सब मनुष्यों का स्वतंत्र कर एक समान बनाया गया और उन्हें अपने परिश्रम से जीविका उपार्जन करने की स्वतंत्रता दी गई। यह एक नयी व्यवस्था (Synthesis) थी जो समाज में गुलामी की प्रथा (Thesis) द्वारा हात हुए विकास की राह में अवरोध (Antithesis) आने पर पैदा हुई*।

समाज के आर्थिक संगठन में जीविका उपार्जन करने की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मिश्रण पर जो विकास आरम्भ हुआ उसका लक्ष्य या पूर्णोपति यह कि स्वतंत्रता पूर्ण रूप से व्यवसाय चला सके। उत्पत्ति

● अमेरिका का उत्तरी और दक्षिणी भागों में राज प्रथा को दूर करने का निश्चय हुआ। यह राज प्रथा का प्रयोग उत्तराखण्ड में अमेरिका के दक्षिणी भाग उस समय प्रति प्रधान था, उन्हीं गुलामों का प्रयोग था और उत्तरी भाग उदात्त प्रधान हो गई थे जहाँ मनुष्य मनुष्य का शत्रु नहीं था।

के माघन जिन व्यक्तियों ने हाथ में नही, वे भी जीविका उपार्जन करने में स्वतन्त्र हैं, इसलिये वे अपने निवाह के लिये अपनी भूमि स्वतन्त्रता से बेच कर मजदूरी या वेतन पा सकें। इस लोग स्वतन्त्र हों, मजदूरी और वेतन पाकर अधिक संचय करने लगें। इससे पूँजीपति व्यवसायियों को पैदावार बढ़ाने का और अवसर मिला। पैदावार बढ़ाने के लिये मशीनों के आविष्कार हुए। व्यवसाय फैलाने से मुनाफा अधिक हुआ और उससे अधिक बड़ी बड़ी मिलें खुलने लगीं मजदूरों की संख्या बढ़ती गई और दूमरी और मशीनरी का व्यवहार बढ़ा गया।

ऐसी अवस्था आई कि मशीनों की सहायता से दस आदमी सी मजदूरों का काम करन लगे, इससे मजदूर फालतू बचने लगे। मजदूर फालतू बचने से पूँजीपतियों को यह मौका मिला कि वन मजदूरों को काम पर लगायें जो अपने भ्रम का कम से कम दाम लेकर आधक-से अधिक काम कर। इसके साथ ही पूँजीपतियों के लिए यह लाभदायक था कि ऐसी मशीनों का उपयोग करे जिसमें कम से कम मजदूरों को काम पर लगाना पड़े ताकि उसका अप्र। मुनाफा अधिक हो। परिणाम यह हुआ कि एक बहुत बड़ी संख्या बेकार लोगों की हो गई जिनके पास न पैदावार के साधन थे और न वे कोई काम ही पा सकते थे। समाज में यह विकास पूँजीवादी भ्रष्टाचार की शक्ति बढ़ाने के साथ ही उसकी विरोधी साधनहीन मजदूर भ्रष्टाचार का भी उत्पन्न कर रहा था। पूँजीवाद के विकास के साथ ही उसकी विरोधी भ्रष्टाचार भी बढ़ती जा रही था।

लेकिन यह व्यवस्था आरम्भ हुई थी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता से मुनाफा कमाने के अधिकार और अपने परिश्रम को बेचने की स्वतन्त्रता के 'न्याय पूर्ण सिद्धान्त' पर। आरम्भ में इससे समाज में पैदावार के बढ़ने में खूब सहायता मिली परन्तु अब ऐसी अवस्था आ गई है कि वही सिद्धान्त और अधिकार (मुनाफा कमाने की स्वतन्त्रता) पैदावार को घटा रही है और बेकारी को बढ़ा रही है। समाज के विकास में बढ़चन आ गई है और यह बढ़चन मुनाफा कमाने के आधार पर चलन वाली पूँजीवादी प्रणाली ने अपने विकास से भरने मार्ग में स्वयं प्रत्यक्ष का ली है। इसलिये अब

चाहिए थी। परन्तु जीव-विज्ञान (Biology) और शरीर-विज्ञान (Physiology) में सर्बिन और डैकल द्वारा की गई खोज के आधार पर मार्क्सवाद यह निश्चय करता है कि मनुष्य की चेतना का भिसे आध्यात्मवादी नित्य आत्मा कहते हैं, विकास क्रमशः हुआ है।

मार्क्सवाद विज्ञान में अनुगोदित इस तथ्य को सृष्टि के विकास का सूत्र मानता है कि भौतिक प्रकृति में गति का गुण अन्तर्निहित है। परिस्थिति विशेष में गति, जो कि स्वयं प्रकृति का ही अंग है चेतना के रूप में प्रकट होती है। भौतिक पदार्थों में परिमाण की वृद्धि उनमें गुणात्मक परिवर्तन कर देती है। इन भौतिक (Matter) पदार्थों के विशेष परिस्थितियों में आने से उनमें ऐसे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन (Physico-chemical changes) आये जिससे उनमें दूसरे पदार्थों को अपने अंदर हजम करके स्वयं बढ़ने का गुण आ गया। यही कृपा है जिसमें जीवकी उत्पत्ति होती है। यह बात रसायन शास्त्र के अनुभवों से प्रत्यक्ष प्रमाणित होती है। आरम्भिक अवस्था में प्राणियों का शरीर कुहासे से मिलते जुलते, एक मिलमिल आकृतिहीन (Nebula) अवस्था में थे। दूसरे पदार्थों को हजम कर स्वयम् बढ़ने का गुण या गति आत्रान से इनमें क्रिया और अनुभूति बहुत सूक्ष्म रूप में पैदा हो जाती है, परन्तु इन जीव युक्त पदार्थों की गति, इनकी इच्छा और अनुभूति का ज्ञान स्थूल रूप को नहीं हो सकता।

आध्यात्मवादी जीवों के शरीर की उत्पत्ति तो प्रकृति से स्वीकार करते हैं, परन्तु मनुष्य की चेतना और विचार शक्ति को स्थूल प्रकृति का गुण नहीं मानते। प्रकृति में चेतना का गुण न पाकर वे मनुष्य की चेतना को अप्राकृतिक शक्ति प्रण या सुद्धा का अंग, या देव समझते हैं। मार्क्सवाद इच्छा और चेतना को भी जीव के शरीर के अंग मस्तिष्क का ही कार्य समझता है। जीव के मस्तिष्क के तन्तुओं की क्रिया से ही इच्छा और चेतना पैदा होती है। मनुष्य का मस्तिष्क प्राकृतिक पदार्थों से ही बनता है, इसलिये मस्तिष्क द्वारा होने वाले कार्य भी प्राकृति की ही क्रिया हैं।

आध्यात्मवादी लोग मनुष्य की इच्छा, विचार और कार्यों में अन्तर समझते हैं। इच्छा और विचारों को वह आत्मा (ईश्वरीय अंग) की क्रिया समझते हैं और प्रत्यक्ष कार्यों को स्थूल शरीर की क्रिया समझते हैं। माक्संवाद और विज्ञान इनमें इस प्रकार का भेद नहीं समझता हाथ से लकड़ी को पकड़ना एक क्रिया है। हमें इस क्रिया का केवल वही भाग दिखाई देता है जो प्रत्यक्ष है—अर्थात् हाथ का हिलना। परन्तु यह क्रिया आरम्भ होती है मस्तिष्क के तन्तुओं से जहाँ पहले इच्छा या विचार पैदा होता है।

मनुष्य का मस्तिष्क स्वयम् प्रत्यक्ष क्रिया नहीं कर सकता। वह स्नायुओं द्वारा अंगों को गति देकर क्रिया करता है। मस्तिष्क की क्रिया, विचार और इच्छा अप्रत्यक्ष रहते हैं। इच्छा या विचार पैदा होने से लेकर लकड़ी को पकड़ लेने तक यह क्रिया का एक क्रम है, जो मनुष्य के शरीर की बनावट के कारण कई भागों में बँट जाता है। मस्तिष्क हमारे शरीर का संवेदन केन्द्र है, जहाँ से सभी क्रियाओं का आरम्भ होता है। मस्तिष्क और दूसरी इन्द्रियाँ अलग-अलग अंग हैं, उनमें प्रत्यक्ष भेद दिखाई देता है। इसलिये इनके द्वारा की गई क्रियाएँ भी अलग अलग जान पड़ती हैं। वास्तव में विचार और चेतना भी मौक्तिक या शारीरिक क्रिया है।

जिन मनुष्यों का मस्तिष्क जितना कम विकसित होता है वे उतना ही कम सोचते हैं। परन्तु हम यों नहीं कह सकते कि कम विकसित या चेतन मस्तिष्क में कम आत्मा होती है। आध्यात्मवादियों के मत से आत्मा तो नित्य, अक्षर, अमर अक्षय और एक रूप, रस है। जिन जीवों के शरीर का विकास निचली अवस्था में होता है, उनमें मस्तिष्क का विकास भी कम होता है। जीवों की हम विकास की भिन्न-भिन्न अवस्थाओं में देख पाते हैं। मनुष्य के शरीर में अनेक अंग और उपअंग हैं जैसे हाथ पैर, उनकी उँगलियाँ आदि। पशुओं में इससे कम अंग होते हैं और कुछ जीवों में नाक, आँख और मुँह के सिवा कुछ नहीं होता। शरीर में अंग जितन कम होंगे, मस्तिष्क का सम्बन्ध अंगों से उतना ही निकट का होगा। भौत विज्ञान की खोज से यह पता चलता है कि जीवों की उस अवस्था में जब कि अंगों का विकास नहीं हो पाया और उनका शरीर फंदा गोल-भटोल

रखने से मनुष्य अपने सामने एक महान और ऊँचे आदर्श को रखकर महान शक्ति का आभय वा सकता है और विश्वास का मकता है। मार्क्सवाद कहता है, जो शक्ति वास्तव में है ही नहीं, वह मनुष्य को किस प्रकार ऊँचा उठा सकती है और आभय दे सकती है। उससे मिलनेवाला आभय केवल मिथ्या विश्वास होगा। दूसरी उपयोगिता आत्मापरमात्मा पर विश्वास की समझी जाती है यह विश्वास मनुष्य को धर्म और न्याय के मार्ग पर रखता है। मार्क्सवाद के सिद्धान्तों के अनुसार धर्म कृतव्य और न्याय परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। परन्तु आध्यात्मशक्तियों के विचार में आत्मा परमात्मा कभी नहीं बदलते, इनके द्वारा निर्देशित धर्म और न्याय भी नहीं बदलता। इसलिये परिवर्तन के मार्ग पर चलते हुए समाज को परिवर्तन आशंकित करने वाली आध्यात्मिकता सदा पीछे की ओर घसीटती है। अपनी इस बात की पुष्टि में मार्क्सवादी इतिहास द्वारा यह सिद्ध करते हैं कि धर्म विश्वास ने सदा ही नवीन विचारों का विरोध कर प्राचीन शासन, विश्वास और पद्धति की ही सहायता की है। धर्म का सम्बन्ध सदा ही अतीत काल की परिस्थितियों से रहा है।

आत्मा परमात्मा पर विश्वास (आध्यात्मिकता) को विज्ञान और तर्क की कसौटी पर पूरा न उतरते पाकर भी अनेक विचार के मनुष्य को नेकी की राह पर चलाने के लिये वहाँ उपयोगी समझते हैं। इस प्रकार के विचारों को फ्रांस के प्रसिद्ध क्रान्तिकारी लेखक बोस्टेयर ने यों स्पष्ट कहा है—“यदि परमेश्वर नहीं है तो हमें स्वयं परमेश्वर गढ़ लेना चाहिए क्योंकि उसका भव मनुष्य को उचित मार्ग पर चलाने में सहायक होता है।”

मार्क्सवाद इस प्रकार के कात्पनिक भय में काम की अपेक्षा हानि ही अधिक देखता है। उसका कहना है कि कात्पनिक भगवान् के भय से यदि मनुष्य को न्याय के मार्ग पर चलाया जा सकता है तो कात्पनिक भय के आधार पर मनुष्य को यह भी समझाया जा सकता है कि समाज की सम्पत्ति और मालिक श्रेणियों को भगवान् न सारीपी और साधनहीनों पर शासन करने के लिये और सारीपों को शासक श्रेणियों की सेवा करने के लिये ही बनाया है और इस क्रायदे को उलटना भगवान् की इच्छा या आज्ञा के विरुद्ध है और पाप है।

इतिहास इस बात का गवाह है कि आध्यात्मिकता न सदा से उपदेश दिया है कि भगवान की इच्छा और न्याय से समाज में मालिक, नौकर और राजा प्रजा का विधान बना है। नौकर और प्रजा को चाहिए कि मालिक और राजा को अपना पिता स्वामी और रक्षक मानकर उसकी सेवा और आज्ञा का पालन करे। राजा और मालिक के प्रति विद्रोह करना सदा पाप और ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। यदि मनुष्य समाज भगवान की आज्ञा को स्वीकार कर अपनी अवस्था से सन्तुष्ट रहकर, अपनी अवस्था में परिवर्तन करने की चेष्टा न करता तो मनुष्य-समाज का न कभी विकास हाता और न कुछ उन्नति ही।

आध्यात्मिकता का रूप बदलता रहा है और उसे मनुष्य के मस्तिष्क ने हो पेश किया है *। ऐसी अवस्था में मनुष्य के मस्तिष्क को आध्यात्मिकता का दास बना देना इतिहास के क्रम को चलाटना और उस के साथ अत्याचार करना—सत्य को छिपाना और मनुष्य की शक्ति और विकास पर बनावटी प्रतिबन्ध लगाना है। आध्यात्मिकता और धर्म विश्वास मनुष्य का कई पीढ़ी पहले के ज्ञान अनुभव की उपज है। आज जब समाज कहीं अधिक ज्ञान और अनुभव प्राप्त कर चुका है, पीढ़ियों पूर्व के आदर्श और व्यवस्था उस पर लादना, मार्क्सवाद की दृष्टि में मनुष्य द्वारा की गई उन्नति को अस्वीकार करना और उसे पीछे ले जाना है।

आध्यात्मिकता के सहारे किसी ऊँचे आदर्श को प्राप्त करने की चेष्टा भी माक्सवाद की दृष्टि में ठीक नहीं, क्योंकि अपने ऊपर सदा एक बड़ी शक्ति का विश्वास, जो मनुष्य की सफलता असफलता की मालिक है जिसके सामने मनुष्य को अपनी बुद्धि और शक्ति की तुच्छता स्वीकार करनी ही चाहिये, मनुष्य के आत्मविश्वास,

* इतिहास बताता है, मनुष्य पहले बृक्षा, पहाड़ और नदियों की पूजा करता था, अनेक जतिर्या अब भी करती है। इसके बाद वह अनेक देवताओं की पूजा करने लग्य और उसका एक निराकार निगुण भगवान की। ज्यों ज्यों मनुष्य का ज्ञान बढ़ा। उसके भगवान के गुण भी बढ़ने और घटने लगे।

महाराष्ट्राक्षा और उन्नति की सम्भावना पर रोक लगा देता है। और फिर यह शक्ति है क्या? मनुष्य की कल्पना की शक्ति। यह मानसिक दाम्बिता का अभ्यास ही तो है। मार्क्सवाद मनुष्य की उन्नति की कोई सीमा स्वीकार नहीं करता और न किसी सक्षम को अन्तिम आदर्श स्थापित करता है। वह विश्राम करता है, मनुष्य और उसका समाज उन्नति कर जिस अवस्था को पहुँच जाता है वहीं से आगे उन्नति का एक नया मार्ग आरम्भ हो जाता है।

आध्यात्मवादी मनुष्य की आत्मा को शरीर से परे एक सूक्ष्म वस्तु समझते हैं जो प्राकृति से परे, कभी नष्ट न होने वाली शक्ति का अंग है। मार्क्सवाद गहरे परिवर्तन का ही नाश और उत्थिति के रूप मानता है और प्रकृति के किसी भी अंश को परिवर्तन और विकास के नियम से मुक्त नहीं मानता। वह नित्य और शाश्वत आत्मा और परमात्मा (ब्रह्म) में विश्राम नहीं करता। मार्क्सवाद मनुष्य की बुद्धि, चेतना या मन को भौतिक वस्तुओं से बना मानता है और इनकी प्रवृत्ति और गति समाज के अपने संस्कारों के अनुसार होती है। इससे पृथक् आत्मा का अस्तित्व वे स्वीकार नहीं करते। दर्शन शास्त्र के अध्ययन और चिन्तन का प्रयोजन मार्क्सवादियों की दृष्टि में सिर्फ यह जानना है नहीं कि मनुष्य और संसार की स्थिति क्या है, बल्कि यह भी है कि इसके लिये सबसे अधिक लाभदायक मार्ग कौन है?

इतिहास का आर्थिक आधार—

(Economic interpretation of History)

मार्क्सवाद के अनुसार प्राणियों के जीवन में सबसे अधिक महत्व है जीवन रक्षा के प्रयत्नों का। मनुष्य भी इस नियम से परी नहीं। मनुष्य और उसके समाज का सम्पूर्ण व्यवहार जीवन रक्षा के प्रयत्नों से ही निश्चित होता है। मनुष्य-समाज के सभी विचारों भावों और आदर्शों की जड़ में यही प्रयत्न रहते हैं। अर्थ से अभिप्राय फलसत्त रूप से

आध्यात्मवाद। आत्मा और मन तथा बुद्धि का मा पृथक् पृथक् समझते हैं। मन उन विचार में प्रभावित और अनुचित मार्ग का प्रभाव होता है और आत्मा उसका नियंत्रण करता है।

वैसा नहीं बल्कि जीव रक्षा के साधन परिस्थितियाँ और जीवन के लक्ष्य हैं। जीवन निर्वाह के काम को संगठित रूप से पूरा करने के लिये समाज में व्यक्तियों को भिन्न भिन्न काम करने पड़ते हैं। एक तरह से जीविका पाने वाले व्यक्ति एक ही अवस्था में रहते हैं, उनकी स्थिति में एक प्रकार की समानता आ जाती है, उनके हित एक से हो जाते हैं और यह लोग एक श्रेणी (Class) में बंघ जाते हैं। पैदावार के संगठन में दूसरे ढंग से भाग लेने वाले दूसरी श्रेणी में आ जाते हैं। सम्पूर्ण समाज पैदावार के क्रम में अपने स्थान और सम्बन्ध के आधार पर श्रेणियों में बँट जाता है।

पैदावार के काम में पूरे समाज की सब श्रेणियाँ भाग लेती हैं परन्तु इन श्रेणियों के हित अपनी अपनी स्थिति के कारण आपस में एक दूसरे के विरुद्ध हो जाते हैं। सब श्रेणियाँ समान रूप से परिश्रम नहीं करती और समाज के परिश्रम से प्राप्त हुये पदार्थ भी सब श्रेणियों को समान रूप से नहीं मिलते। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि कुछ श्रेणियाँ दूसरी श्रेणियों के परिश्रम से लाभ उठाती हैं। ऐसी अवस्था में समाज की इन श्रेणियों में विरोध और संघर्ष पैदा हो जाता है। समाज के दाररे में मौजूद इन श्रेणियों का परस्पर संपर्क ही मनुष्य समाज में परिवर्तनों का कारण और इति ही मनुष्य-समाज को नये विधानों की ओर ले जाता है और समय हास है। यह संपर्क समय पर समाज के रूप को बदलता रहता है। मनुष्यों के अपनी विशेष स्थिति में जीवन की रक्षा पोषण और वृद्धि का भाग अगलाने से उनकी अनेक श्रेणियाँ बन जाती हैं और इसी दृष्टि से उनके परस्पर सम्बन्ध बनते हैं इसलिये माक्सवाद मनुष्य के इतिहास का धार्मिक नीय पर क्रायम देखता है।

समाज के इतिहास का आधार आर्थिक है, इसका अर्थ यह नहीं कि मनुष्य को कुछ कृपा है वह धन या द्रव्य की प्राप्ति के तद्वेग से ही जाता है या केवल धन द्रव्य ही व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन पर प्रभाव डालता है। धन और द्रव्य का महत्त्व मनुष्य की दृष्टि में इसलिये है कि सामाजिक परिस्थितियों के कारण धन जीवन निर्वाह के साधनों का प्रतीक और प्रति निधि है। माक्सवाद

जब कहता है कि इतिहास का आधार 'भार्यिक' है, तो तात्पर्य होता है कि इतिहास का आधार जीवन के उपायों के लिये संघर्ष है। जीवन के उपायों या मापनों को ही 'भय' कहते हैं। जीवन में संघर्ष होता है। जीवन के उपायों में वे सब वस्तुएँ आ जाती हैं जिनसे मनुष्य-समाज को संतुष्ट और दृष्टि होती है, दृष्टि चाहे शारीरिक हा या मानसिक। इसलिये मनुष्य या समाज अपने जीवन में जो कुछ भी करता है, वह सब 'भय' के अन्तरगत जीवन की रक्षा और विकास के लिये होता है।

अर्थ राज्य को जब हम संकुचित अर्थ में लेते हैं तो इसका मतलब धन-श्रम्य या जीवन चलावने के उपाय हो जाता है। भय का यह अर्थ मान लेने से अनेक शक्यों की जा सकती हैं। कहा जायगा—मनुष्य वासना में अग्रा होकर या प्रेम की भावना से सब कुछ बलिदान कर देता है। हम मनुष्यों को शौक के लिये बहुत कष्ट उठाते और अर्थ को नष्ट करते भी देखते हैं। हम ग्याय के लिये भी मनुष्यों को अपनी जान तक कुर्बान करते देखने हैं, क्या इन सब बातों का आधार भार्यिक है ?

मार्क्सवाद इन सब बातों का आधार भार्यिक ही समझता है क्योंकि अर्थ राज्य में उसका प्रयोजन जीवन का संतोष है। वासना या प्रेम के लिये कुछ देना या कुर्बान करना अपने संतोष और दृष्टि के लिये ही है। मनुष्य चाहे अपने परिश्रम से कमाया धन देवे या अपनी जान देवे, सब कुछ अपने संतोष के लिये ही करता है। संतोष और दृष्टि चाहे वह शरीर की मन की या विश्वास की हो, भार्यिक दृष्टि में एक ही बात है। ग्याय की भावना से त्याग भी जीवन को संतुष्ट बनाने का प्रयत्न ही है।

रोजमर्रा और बोलचाल की भाषा में स्वार्थ शब्द सुदुर्लभ, दुमरे के हानि लाभ की पर्याय म कर अपना ही भला करने के अर्थ में आता है। परन्तु अर्थशास्त्र और मार्क्सवाद की अर्थ में ग्याय शब्द का अर्थ होता है जीवन की रक्षा और उत्थिति के उपाय। मार्क्सवाद अपने कार्यक्रम में एक व्यक्ति को नहीं बल्कि समाज के सब व्यक्तियों के हित को महत्व देता है इसलिये मार्क्सवाद में स्वार्थ का अधिप्राय वैयक्तिक हित नहीं बल्कि श्रेणी या समाज के हित से होता है। जब हम कहते हैं कि व्यक्ति और श्रेणी का व्यवहार स्वार्थ की भावना

से निश्चित होता है तो स्वार्थ का अभिप्राय व्यक्ति से न होकर भेरी और समाज से ही रहता है। व्यक्ति निजि स्वार्थ से भी अपने सामाजिक स्वार्थ को पूरा करता है। इस कारण माक्सवाद कहता है—न्याय और परोपकार में भी स्वार्थ की भावना रहती है। अब मनुष्य सामाजिक न्याय के लिये प्रयत्न करता है तो उसका अभिप्राय होता है कि (मेरे) मनुष्य समाज में व्यवस्था कायम रहे मनुष्य का विवेकबुद्धि दूरदर्शिता और आराम रक्षा की भावना यह जानती है कि समाज में व्यवस्था और क्रम न रहने से समाज का नाश हो जायगा और उस नाश में स्वयं व्याप्त भी न बच सकेगा। समाज की रक्षा में ही व्यक्ति की रक्षा है, इस बात को सभी चतुर और बुद्धिमान व्यक्ति समझते हैं। वे अपने क्षणिक स्वार्थ की अपेक्षा समाज के स्वार्थ को और अधिक ध्यान देते हैं, क्योंकि उसी से उनका अपना परिवार और समाज का भला है, इसके बिना उनका जीवन नहीं चल सकता। अपने सकुचित हित का धिक्का वे ही लोग करते हैं जिनका मस्तिष्क पूर्णरूप से विकसित नहीं होता। जंगल के जीवों में भी हम देखते हैं कि बुद्धि के विचार से उच्च कोटि के जीवों में सामाजिकता का भाव अधिक पाया जाता है और निम्न दर्जे के जीवों में कम। माक्सवाद के अनुसार समाज के लिये निजि स्वार्थ का बलिदान बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता है और समाज को हानि पहुँचा कर संकीर्ण स्वार्थ साधने की चेष्टा सामाजिक दृष्टि से भ्रष्टदर्शिता और मूर्खता है।

न्याय की भावना की नींव भी स्वार्थ पर कायम रहती है इस बात को समझना हो तो हमें यह देखना होगा कि भिन्न भिन्न समाजों और समयों में न्याय का रूप क्या रहा है? प्राचीन भारत में शूद्रों का विद्यापढ़ना अन्याय था। भारत में आज भी एक पुरुष का दो पत्नियों रखना कानूनन न्याय है परन्तु योरुन में यह अन्याय है। प्राचीन काल में एक आदमी को खरीद कर उससे सारी आयु पशु की तरह काम लेना न्याय था उस समय स्थायी, श्रुति और परोपकारी राजा भी ऐसा व्यवहार करते थे। परन्तु आज ऐसा करना अन्याय है। प्राचीन भारत में विधवा का सती हो जाना न्याय ही नहीं महापुण्य था परन्तु आज यह अपराध है। न्याय क्या है? इस बात का निर्णय रहता है उन लोगों के फैसले पर जिनके हाथ में व्यवस्था कायम

करने का अधिकार रहता है, जिनके हाथ में शक्ति रहती है। जिस भेणी के हाथ में पैदावार के साधन रहते हैं उसी भेणी के हाथ में शक्ति रहती है उसी भेणी के निर्णय से दूसरी भेणियों को अपने जीवन का मार्ग निर्णय करना पड़ता है। पैदावार के साधनों की मालिक भेणी या शासक भेणी ही सदा इस बात का निर्णय करती है कि न्याय और अन्याय क्या है। जिस क्रायवे या कानून से हम भेणी के हितों की रक्षा हो उनके हाथ में शक्ति बनी रहे उसी तरीके और क्रायवे पर वे समाज का चलावना चाहते हैं और उसी क्रायव और तरीके को वे अपने विचार में न्याय समझते हैं।

पूँजीवादी समाज में न्याय अन्याय का निर्णय पूँजीपति भेणी और उसके पोषित तथा सहायक करते हैं। ऐसे समाज में पूँजी और सम्पत्ति पर मालिक के अधिकार ही रक्षा करना सबसे बड़ा न्याय माना जाता है इस व्यवस्था में किसी व्यक्ति की पूँजी और सम्पत्ति को छीनना सबसे बड़ा अपराध है क्योंकि इस समाज में पूँजी पर अधिकार ही समाज और व्यवस्था का आधार माना जाता है। इसके साथ ही इस समाज में मुनाफा कमाकर पूँजी को बढ़ाने का अधिकार होना भी जरूरी है। चर्ना पूँजी का विकास और बढ़ती कैने होगी। इसलिये ऐसे समाज में व्यक्ति को अधिकार है कि अपने मुनाफे के लिये कम मूल्य में सौदा खरीद कर खूब अधिक मूल्य में बेच सके या किसी व्यक्ति का नौकर रखकर उससे सौ रुपये का काम कराकर उसे बचास रुपये या कम तनपत्राह व सके और यह सब काम ऐसे समाज में न्याय ही माने जायेंगे। ऐसे समाज में कानून बनाने, के लिये प्रति निधि चुनने का अधिकार भी उन लोगों को ही दिया जाता है जिनके पास कुछ सम्पत्ति हो जो काफी लगान या टैक्स देत हों • चुनाव के तरीके भी यह समाज ऐसे बनाता है कि सम्पत्ति के अधिकार का विरोध करने वाले धनहीन लोग न तो अपना कार्यक्रम जनता के सामने रख सकते हैं और न तनका मत पा सकते हैं। हमारे विरुद्ध हम जैसे देश में जहाँ पूँजीवादी प्रणाली नहीं है, कानून बना

• भारत में शासन विधान में प्रांतीय असेम्बलियाँ के प्रतिनिधि चुनने का अधिकार कमल १०% मतदाता का ही है।

वाले प्रतिनिधि चुनने के लिये राय देने के अधिकार के लिये किसी व्यक्ति पर कोई रोक नहीं। हर एक आदमी जो वासिला हो राय दे सकता है। रूस में किसी व्यक्ति द्वारा मुनाफ़ा कमाकर पूँजीपति बन जाना और पूँजी के बल से दूसरों से मेहनत कमाकर उस मेहनत का भाग स्वयं रखकर मेहनत करने वाले को उसकी मेहनत का मूल्य पूरा न देना चोरी या अपराध समझा जाता है। ऐसा काने वाले आदमी को जेल की सजा मिल सकती है। पूँजीवादी देशों में पूँजीपति भेण्डी के हित की बात न्याय है, रूस में मेहनत करने वालों के हित की बात न्याय है। जब मनुष्य समाज मुख्यतः खेती की उपज पर निर्वाह करता था उस समय भूमि के मालिकों, सरदारों और आगीरदारों के बिचार के अनुसार न्याय की धारणा निश्चित होती थी, उस समय राजा और सरदार ही राज्य करते थे। उस समय राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि मानना न्याय था और प्रजातन्त्र की बात कहना घोर अन्याय और अपराध था। आज पूँजीवादी प्रजातन्त्र में सम्पत्तिशाली मद्र-समाज शासन करता है। अपने हित के अनुसार न्याय करता है।

मार्क्सवाद के अनुसार आर्थिक क्षेत्र से किये जाने वाले प्रयत्न समाज के संगठन, बिभागों और शासन का रूप निश्चित करने हैं। पूँजीवादी प्राणाली में प्राचीन विचारों में विश्वास रखने वाले अनेक ऐतिहासिक आर्थिक इच्छाओं को समाज के विकास और इतिहास का आधार मानने में एतदाश्रय करते हैं। उनका कहना है आर्थिक और भौतिक परिस्थितियों को ही मनुष्यों के सब कार्यों का आधार मान लेने से मनुष्य के स्वतंत्रता प्यक अपने भरोसे पर कान करने का अवसर कहीं नहीं रह जाता।

मार्क्सवाद आर्थिक परिस्थितियों को भाग्य की बात नहीं समझता। आर्थिक परिस्थितियों के कारण पैदा हो जाने वाली अशक्तियों को दूर करने के लिये मनुष्य को विचार और कार्य करता है। मार्क्सवादी यह भी आर्थिक परिस्थितियों का ही अंग समझते हैं।

सरकार—

विद्वान् अपलातू (Plato) ने राजनीति के विषय में लिखा है—“मनुष्यों की प्रकृति जिन सिद्धान्तों के अनुसार काम करती है, वही सिद्धान्तों पर उसकी राजनीति भी क्रायम होती है।” राजनीति की यह व्याख्या बहुत व्यापक है। इससे किसी भी सिद्धान्त का समर्थन किया जा सकता है। मनुष्य जंगली अवस्था में हो या सभ्य अवस्था में, उसके समाज में किसी न किसी रूप में शासन अवश्य मौजूद रहता है। समाज में सदा शासन रहना चाहिए या नहीं, इस विषय में मतभेद है। अराजकतावादी * (Anarchists) लोग कहते हैं—शासन का रूप चाहे जैसा हो, वह मनुष्य की स्वतंत्रता पर एक बन्धन है और उसे अच्छा नहीं समझा जा सकता।

जो विचारक शासन की उपयोगिता को स्वीकार करते हैं, वे भी इस विषय में मतभेद रखते हैं कि शासन का रूप क्या होना चाहिये। शासन का उद्देश्य सम्पूर्ण समाज का कल्याण और उसके विकास के लिये अवसर देना है, इस विषय में सभी लोग सहमत हैं परन्तु सम्पूर्ण समाज का कल्याण किस प्रकार हो सकता है ? इस विषय में विचारों के अनुसार सिद्धान्तों और काम में मतभेद रहता है।

समाज में शासन के अनेक रूप समय और परिस्थिति के अनुसार दिखाई पड़ते हैं। मार्क्सवाद के विचार में, शासन का रूप और प्रकार समाज के जीवन के वर्ग वर्गों में मौजूद शक्ति के साधनों और श्रेणियों के आर्थिक सम्बन्धों के आधार पर निश्चित होता है। हम मार्क्सवाद के सिद्धान्तों की चर्चा तुलनात्मक रूप में करनी है इसलिये कुछ चर्चा दूसरे सिद्धान्तों की भी करनी आवश्यक है।

शासन या सरकार के अनेक रूपों और उनके सम्बन्ध में प्रचलित अनेक सिद्धान्तों—राज्यता (Monarchy) कुलराज्य (Aristocracy) प्रजासत्त (Republic) के बारे में यह कहना कि कौन प्रकार पहले

* अराजकता से अभिप्राय मनुष्य नदी परम्पु सामाजिक व्यवस्था के सम्बन्ध में एक विचारधारा से है, जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता को ही मुख्य स्थान दिया जाता है।

समाज में आया और कौन थाद में, कटिन है। इतिहास में कहीं राजसत्ता के बाद प्रजासत्तवाद् और कहीं प्रजासत्त के बाद राजसत्ता आने और फिर प्रजासत्त आने के उदाहरण मिलते हैं। मार्क्सवाद का विचार है कि आर्थिक परिस्थितियों और श्रेणियों के आर्थिक सम्बन्धों के आधार पर समाज में शासन के रूप बदलते रहते हैं।

राजसत्ता का सिद्धान्त कि राजा भगवान् द्वारा दिये अधिकार से प्रजा पर शासन करता है (Divine Right of Kings) बहुत पुराना सिद्धान्त है। भारतीय शास्त्रों में भी इसका बखन है और दूसरे देशों में भी इसका ऐसा ही प्रचार रहा है। परन्तु विकासवाद के सिद्धांत के सम्मुख यह सिद्धांत टिक न सका। राजा या सरदार को प्रजा पर शासन का अधिकार भगवान् देते हैं, इस सिद्धांत का धोखवाला सभी समय तक रहा जब तक समाज मुख्यतः खेती पर ही निर्भर करता था और भूमि के प्राकृतिक राजा और सरदारों के हाथ में ही शक्ति थी।

व्यापार और कला-कौशल के युग में, जब पुरानी व्यवस्था बदलने की आवश्यकता हुई मनुष्य की समानता के अधिकारों का चर्चा हुआ। उस समय नागरिकों में समता और प्रजासत्त के सिद्धांत पने। इस युग से लेकर सरकार के बारे में हमारे सामने आज तक अनेक सिद्धांत आ चुके हैं। जिस श्रेणी के हाथ में राज्य शक्ति (सरकार) आ जाती है वह श्रेणी अपने अधिकार की रक्षा के लिये राजनैतिक शक्ति के संबंध में सिद्धांत भी बना लेती है। जिस समय योरुप में राजनैतिक शक्ति राजाओं सामान्तों, और सरदारों के हाथ से निकल कर व्यापारियों और मध्यम श्रेणी के लोगों के हाथ में आई इस परिवर्तन को 'वायपूर्ण सिद्ध करने के लिये प्रजासत्तवादियों ने 'सामाजिक समझौते के सिद्धांत' (Theory of Social Contract) का आविष्कार किया। योरुप में इस सिद्धांत का आविष्कार करने वाला पहला फ्रांसीसी विद्वान 'जीन जेक्स रूसो' (Jean Jacques Rousseau) था। रूसो अपने समय का महान् क्रांतिकारी था।

● मनुष्य उत्तरोत्तर उत्पत्ति करता है और यह उत्पत्ति उसके सामाजिक संगठनों और सरकार के संगठन में भी होती है।

वसे हम राजमत्ता और मामन्तराही के विरुद्ध क्रांति का सूत्रधार कह सकते हैं ।

‘मामाजिक समझौते का सिद्धांत’ है कि समाज में प्रचलित घराबान्ति, छीनाकट्टी से तंग आकर मनुष्यों ने सभी लोगों के कल्याण के उद्देश्य से यह समझौता कर लिया कि वे एक व्यवस्था प्रायम कर लें जिसमें सबके लिये समान अवसर और अधिकार हों कोई किसी पर ज़बान्ती न करे । सभी और सबके अनुयायी प्रजातंत्र आदर्शों के मत में सरकार या शासन का ज़रम इस प्रकार के समझौते का हुआ यह विचार मध्यकालीन प्रजातंत्र भावना का आधार था । इस सिद्धांत का प्रयोजन समाज को यह समझाना था कि शासन समाज के कल्याण के लिये एक आवश्यक संस्था है, जिसे समाज न स्वयम् पेश किया है और स्वयम् उसका हाथ में शक्ति दी है, इस लिये शासन को मान्यता देना भी उसका कर्तव्य है । इसके साथ इस सिद्धांत में यह भावना भी छिपी थी कि समाज को अपने शासन या सरकार का रूप निश्चित करने का अधिकार है ।

यों ही इतिहास में प्रजातंत्र भावना का उदाहरण ऐसा है जहाँ से पहले यूनान के प्रजातंत्र नागरिक शासन (Republican City States) में भी मिलता है । मनुस्मृति में भी सामाजिक समझौते का जिक्र इस रूप में है— पहले मनुष्यों में मरस्यग्याय अर्थात् छोटी मछली का बड़ी मछली के निगल जाने का ही ज्ञात था । मनुष्य आपस में एक दूसरे को मारपीट छीन फाट कर निघाड़ चलाते थे । समाज में अराजक और भय था । मनुष्यों ने आपस में समझौता कर व्यवस्था प्रायम की और मनु को राजा बनाया । परन्तु उस समय के प्रजातंत्र को हम यदि समीरशाही कहें तो ठीक होगा क्योंकि शासन काय में केवल सम्पन्न नागरिक लोग भाग ले सकते थे, ग़ुलाम नहीं और ग़ुलामों की संख्या कभी कभी नागरिकों से बहुत अधिक होती थी ।

प्रजातंत्र और मनुष्य की समानता के विचारों ने फ्रांस की राज्य क्रांति और लगभग उमा समय इंग्लैण्ड में होने वाले राजनैतिक सुधारों पर गहरा प्रभाव डाला । इसके परधान् राम्यशाक के सम्पन्न

में विचारों का विकास बहुत तेजी से हुआ। इन विचारों में जर्मन विद्वान हेगेल का विशेष स्थान है। रूपो और जर्मन विद्वान् काण्ट के सिद्धांतों के विरुद्ध, हेगेल समाज में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समाज की स्वाभाविक गति (Laissez faire) का समर्थन न कर राष्ट्र को व्यक्ति से ऊपर स्थान देकर राज्यशक्ति या सरकार को मनुष्य के चरम विकास और वृद्धि का साधन मानता था। वह कहता है कि राष्ट्र और समाज राज्यशक्ति (सरकार) के संगठन के सहारे ही सशक्त होकर व्यक्ति और उसके समाज के विकास और वृद्धि के उद्देश्य को पूर्ण कर सकता है। इसलिये राज्य शक्ति (सरकार) व्यक्ति से बहुत ऊपर है। हेगेल के इन विचारों की तह में हमें छठीसवीं सदी के अंत में योरोपीय राष्ट्रों की साम्राज्य कामना और परस्पर स्पर्धा और विरोध का प्रभाव दिखाई देता है। इस अन्तरराष्ट्रीय संघर्ष में वही राष्ट्र अधिक सफल हो सकते थे जो अपनी सरकार की सफलता को जीवन का लक्ष्य मान कर युद्ध के लिये अधिक तैयार होते।

हेगेल की यह विचारधारा जर्मनी की भावी अन्तरराष्ट्रीय संघर्ष के लिये तैयार कर रही थी। जर्मनी औद्योगिक रूप से वृद्ध हो चुका था परन्तु अन्य राष्ट्रों की भांति उपनिवेश न पाकर तड़फ रहा था। इसलिये जर्मनी के पूँजीवादियों के विचार अन्तरराष्ट्रीय संघर्ष के लिये तैयारी के रूप में प्रकट हो रहे थे। इंग्लैण्ड और योरोप के सभी देशों में उस समय वही अवस्था थी। एक ओर पूँजी पति श्रेणी अपने देशों में अपने माल की ख़राब का अधिक अवसर न देखकर विदेश के पाजारों और उपनिवेशों के लिये चल कर रही थी दूसरी ओर इन देशों के मजदूरों का शोषण बहुत अधिक बढ़ चुका था। श्रेणी संघर्ष के दृष्टिकोण से इन स्थिति का अर्थ था कि योरोप के औद्योगिक रूप से विकसित देशों में पूँजीपति श्रेणी ने पैदावार की व्यवस्था से समाज में अधिक उत्पन्न होते द्रव्यों का वह भाग जो वहाँ की मजदूर श्रेणी का हिस्सा था, हथिया लिया था। वहाँ की मजदूर श्रेणी स्वयं पैदा किये पदार्थों को ख़रीदने में असमर्थ हो गईं। इसलिये पूँजीपति श्रेणी अपने देशों में होती अधिक पैदावार को विदेश में बेचकर मुनाफ़ा समेटना चाहती थी।

औपनिवेशिक व्यापार के लिये इन देशों ने अपनी पैदावार और भी बढ़ाई। पैदावार की व्यवस्था बढ़ने से इन देशों के मजदूर बड़ी संख्या में औद्योगिक नगरों और केन्द्रों में एकत्र होकर संगठित होने लगे। उन्हें भी अपनी अवस्था और शक्ति का ज्ञान होने लगा।

मजदूर शासन—

माक्स ने सोचा कि पैदावार की शक्ति और साधन तो बढ़ रहे हैं परन्तु समाज के अधिकांश लोगों की अवस्था होन ही घनी है या वे और भी अधिक परसंग्र होसे जा रहे हैं। इस अन्तरविरोध का कारण क्या है? वह इस परिणाम पर पहुँचा कि यद्यपि समाज में पैदावार के साधनों का स्वामित्व पूँजीपतियों के हाथ में है परन्तु पैदावार का काम मजदूर भेणी करती है। दूसरा अन्तरविरोध उसे यह दिखाई दिया कि साधनों का स्वामित्व पूँजीपति भेणी के हाथ में है परन्तु समाज की सबसे अधिक सशक्त शक्ति मजदूर भेणी को होना चाहिए क्योंकि उनकी संख्या सबसे अधिक है और पैदावार भी वास्तव में इस भेणी पर ही निर्भर करती है। समाज में यल्लापन होकर भी इस भेणी की अवस्था बदल है। समाज का अधिकांश भाग दुखी है। माक्स ने देखा पूँजीवाद के विकास में ऐसी अवस्था आ गई है कि अब विकास के लिये आगे अधिक अवसर नहीं। पूँजीवादी व्यवस्था समाज को समुष्ट नहीं रख सकती। समाज में साधन होते हुये भी अधिकांश लोगों की आवश्यकताएँ पूरी नहीं हो पाती पूँजीवादी व्यवस्था का मूल मुनाफे का अधिकार और व्हेरय है। समय आ गया है कि पैदावार मुनाफे के व्हेरय से न की आकर समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के व्हेरय से की जाय। इसके लिये आवश्यक है कि पैदावार को अपने मुनाफे के व्हेरय से करने वाली पूँजीपति भेणी के हाथ से पैदावार के साधनों को लेकर पैदावार के लिये परिमम करन वाली मजदूर भेणी के हाथ में दिया जाय और समाज को आर्थिक व्यवस्था की नये क्रम से चलाने के लिये शासन की चागहोर भी इसी भेणी के हाथ में हो। सभी पैदावार का व्हेरय मुनाफे से परल कर समाज की जरूरतें पूरा करना हो सकेगा।

इतिहास इस बात का माफ़ी है कि पैदावार के साधनों की स्वामी श्रेणी सदा शासन शक्ति को अपने हाथ में लेने में सफल रही है। शासक श्रेणी शासन की शक्ति से पैदावार के साधनों पर अपना कब्जा दृढ़ रखती आई है। पैदावार के साधनों पर अपना अधिकार रखने के लिये ही भिन्न भिन्न समयों में अनेक श्रेणियाँ अलग अलग ढंग के न्याय, व्यवस्था और क़ानून कायम करती आई हैं। इसलिये पैदावार के साधनों पर मजदूर श्रेणी का अधिकार कायम करने के लिये उनके हाथ में शासन शक्ति होना ऐतिहासिक रूप से जरूरी है। सामाजिक व्यवस्था में क्रान्ति के बाद मजदूरों का शासन ठीक ढंग से कायम करने के लिये परिवर्तन काल में कुछ समय तक मजदूरों का निर्वाच शासन 'मजदूर तानाशाही' (Dictatorship of Proletariat) कायम करना जरूरी है। मजदूरों का निर्वाच शासन मार्क्सवाद का चरम लक्ष्य नहीं है। यह ऐसी शासन व्यवस्था कायम करने का साधन है जिसमें शोषक तथा शोषित श्रेणियों का अस्तित्व समाप्त हो जाय। और किसी भी श्रेणी का शासन दूसरी श्रेणी पर न रहे।

समाज में शापण रहित अवस्था तभी सम्भव हो सकती है जब समाज में श्रेणियों का अन्त हो जाय। आर्थिक दृष्टिकोण से इतिहास का अध्ययन करने पर हम देख पाते हैं कि विभ्रकुल आदि अवस्था के सिवा, जब कि मनुष्य समाज में साधनहीनों और साधन सम्पन्नों की श्रेणियाँ नहीं बनी थीं, सदा ही पल्लवान श्रेणी द्वारा नियंत्रित श्रेणियों का शोषण होता रहा है। सरकार और शासन सदा पल्लवान श्रेणी के हाथ का हथियार बनकर शापण के साधन का काम करते रहे हैं।

राज्य सत्ता के दैवी-अधिकार और प्रजातन्त्रवादियों के राज्यशक्ति की स्थापना के सामाजिक समझौते के सिद्धान्त पर मार्क्सवाद विश्वास नहीं करता। सामाजिक समझौते का सिद्धांत न तो इतिहास के आधार पर प्रमाणित हो सकता है न तर्क की दृष्टि से।

० निर्वाच या निरंकुश शासन—ऐसा शासन है जिस पर फाई राक टंक न हो।

सामाजिक समझौता केवल उसी समाज में सम्भव है, जिस समाज में निर्यस्त और बलवान भेणियों न हों सभी लोग एक ही अवस्था में हों। जब समाज में कुछ लोग किन्हीं कारणों से—अधिक बलवान हो जाते हैं और शेष लोग निर्यस्त तब बलवान लोगों की छात्रा और इच्छा और निर्यस्तों की पराधीनता ही समझौता समझा जायगा। इसे समझौता न कहकर बलवान भेणी का शासन कहना ही माक्सवाद की दृष्टि में अधिक उचित लैखता है। यदि समाज में भेणियों हैं और उनके धनने का कारण आर्थिक असमानता है, तब फिर समझौते से समानता के व्यवहार की बात केवल मिथ्या बियास है।

शासन कायम करने के लिये शासक के हाथ में शक्ति होना आवश्यक है और वह शक्ति भी ऐसी, जिसका कि समाज में कोई दूसरी स गठित छाकृत मुकाबिला न कर सके। इस प्रकार की शक्ति समाज की सबसे सबज भेणी के बलावा और किसके पास हो सकती है? निबस्तों या शोषितों के पास यह शक्ति नहीं हो सकती। ऐसी शक्ति हाथ में होने पर कोई निर्यस्त और शोषित नहीं रह सकता। सामन का छेरेय रहता है समाज में जैसी व्यवस्था बन गई, उसे कायम रखना। कायम व्यवस्था की रक्षा का प्रयत्न ये ही लोग या भेणी करेगी, जिसका हित इस कायम व्यवस्था और अवस्था में पूरा होता रहेगा। यदि किसी व्यवस्था या अवस्था में सभी लोगों का हित पूरा हो सके तो स्वयम ही शक्ति कायम रहेगी।

शासन का अर्थ यही है कि शासक भेणी को इस बात का निरंतर भय है कि जिस व्यवस्था को उन्होंने कायम किया है उसे तोड़ देने का प्रयत्न किया जा रहा है या किया जा सकता है। क्यों क्यों शासितों में असंतोष बढ़ता है शासन शक्ति अपना धमन बढ़ाती है। शासकों का हमन उनके प्रजा से भयभीत होने का प्रमाण होता है। शासक या बलवान भेणी जिस भेणी का शोषण करती है उस भेणी की यथा वत का भय शासक भेणी को सदा बना रहता है। इसलिये शोषक या शासक भेणी अपने सामर्थ्य नियम और व्यवस्था को ऐसा रूप देती है कि शोषितों के निकल भागने की शुरुआत न रहे। माक्सवाद की दृष्टि में शासन शोषण का मुख्य साधन है।

माक्सवाद समाज के लिये ऐसे शासन या व्यवस्था को आदर्श समझता है जिसमें किसी भी श्रेणी का शोषण न हो सके। शासन केवल परिश्रम करने वाली श्रेणी का ही हो तो वह श्रेणी किसी दूसरी श्रेणी का शोषण न करगी क्योंकि वह श्रेणी अपनी आवश्यकता के सभी पदार्थ स्वयं पैदा करती है। जो कुछ उत्पन्न नहीं करता उससे कुछ छीना नहीं जा सकता, उसका शोषण नहीं किया जा सकता। इसी विचार से माक्सवाद शोषण का अन्त कर, समानता स्थापित करने के लिये मजदूर श्रेणी का शासन समाज में होना आवश्यक समझता है। इसी उपाय से समाज में श्रेणियों का भेद मिट सकता है।

माक्सवाद में मजदूर से अभिप्राय केवल हल, फावड़ा चलाते वाले लोगों से ही नहीं बल्कि वे सब लोग मजदूर श्रेणी में गिन जाते हैं जो अपने परिश्रम से समाज के लिये आवश्यक पदार्थ उत्पन्न करते हैं या समाज के लिये आवश्यक दूसरी सेवाएँ करते हैं, चाहे वे किसी प्रकार अपना जीवन व्यतीत करते हों। इन श्रेणी में किसान, मजदूर, क्लर्क, अध्यापक, नाटक के पात्र गायक चित्रकार इत्तीनियर, लेखक, डाक्टर यहाँ तक कि मित्तों के मेनैजर आदि सभी पेशे के लोग आ जाते हैं। मजदूर श्रेणी में केवल वे ही लोग नहीं गिने जाते जो इन प्रकार के कार्य करते हैं जिनमें वे दूसरों से काम कराकर, दूसरों के श्रम का फल हथिया कर अपना मुनाफा बचाते हों। इन प्रकार मुनाफा बचाने के प्रपञ्च में चाहे जिसना कठोर परिश्रम किया जाय, माक्सवाद की दृष्टि में वह दूसरों का शोषण हो कहलायगा। इस प्रकार के परिश्रम की तुलना उस चोर या डाकू के परिश्रम से की जा सकती है जो अंधेरी रात में अत्यन्त कष्ट और खतरा मिर पर लेकर दूसरों का घर छूटने जाता है। माक्सवाद के अनुसार मजदूर प्रजा-सत्त में इन प्रकार के लोगों को मोन्दार और पूँजिपतियों के दिग्गदों को नागरिक अधिकार नहीं दिये जा सकते।

मजदूर सानाशाही—

निरंकुरा शासन के लिये आजकल बोसुपाल की भाषा में साना शाही शब्द का व्यवहार होता है। उद्योग की दृष्टि से प्रत्येक शासन किसी न किसी श्रेणी की सानाशाही, निर्बाध निरंकुरा शासन, ही होता

है। तानाशाही शक्ति किस भेणी के हाथ में है, इस विचार से तानाशाही का प्रयोग और प्रभाव होता है। यदि तानाशाही शक्ति शोषक भेणी के हाथ में है तो इसका अर्थ होगा शोषितों का भयंकर दमन और उन्हें अपनी अपनी आवाज उठाने का अवसर न होना। इसका प्रमाण हम सब पूँजीवादी प्रजातंत्रों में पाते हैं। यदि तानाशाही की शक्ति शोषित भेणी के हाथ में आती है तो इसका मतलब होगा, कि इस भेणी का शोषण समाप्त हो जाय और उनका कठोर नियंत्रण इस ढंग का हो कि शोषण करने वाली भेणियों को—जिनके हाथ से सरकार की शक्ति मजदूर भेणी न छीन ली है, अब किसी प्रकार भी शक्ति प्राप्त करने का अवसर न मिल सके।

हम ऊपर कह आये हैं, मार्क्सवाद किसी भी प्रकार की तानाशाही का समर्थन नहीं करता। क्योंकि तानाशाही या दमन की आवश्यकता शासक और शासित भेणियों की मौजूदगी में उनके हितों में विरोध होने पर ही होता है। इसमें सन्देह नहीं कि रूस में सन् १९१७ की किसान-मजदूर क्रान्ति के नेता लेनिन * ने मजदूरों की तानाशाही का समर्थन किया और उस समय स्थापित रूस के समाजवादी शासन विधान का अभिमान पूँजी मजदूरों के निरंकुश शासन का नाम दिया था। इसका प्रयोजन था मजदूरों के हाथ में शासन व्यवस्था आने पर विरोधी शक्तियों द्वारा इस व्यवस्था को विफल कर देने के प्रयत्नों का रफ्तक हा रोकने का अवसर न रहे।

लेनिन का कहना था, हम पूँजीपतियों के शासन को हटाकर समाजवाद स्थापित कर रहे हैं। यद्यपि हमने पूँजीपतियों के हाथ से शक्ति छीन कर मजदूरों की सरकार स्थापित कर दी है परन्तु अभी मजदूर सरकार की नींव मजबूत नहीं हो पाई है। पूँजीपति और जमींदार भेणियों और दूसरे ऐसे लोग जो पूँजीवादी शासन काल में अधिकार और सम्पत्ति के प्रयोग का सुझाव भागते रहे हैं, समाजवाद के विदेशी पूँजीवात शत्रुओं का सहायता से हमारी मजदूर सरकार को अफसल कर देने का कोशिश कर रहे हैं। इसलिये अब तक हमारी 'मजदूरों की सरकार' की नींव दृढ़ नहीं हो पायी हमें

* लेनिन का मार्क्सवाद का सबसे बड़ा शत्रु समझा जाता है।

अपने पूँजीवादी, मजदूर शासन विरोधी शत्रुओं पर विशेष यही नजर रखनी होगी। इस प्रयोजन से मजदूरों का निरंकुश शासन स्थापित करना होगा। अब हम समाजवाद की स्थापना पूर्ण रूप से कर लेंगे, यह निरंकुशता (तानाशाही) स्वयं गम में हो जायगी क्योंकि कि इसे अनुभव करने वाले लोग ही न रहेंगे उनका दृष्टिकोण बदल चुका होगा। लेनिन के इस कथन के अनुसार १९३७ में रूस में प्रतिनिधि प्रजातंत्र की स्थापना कर दी गई। १९४० में जब जर्मनी ने रूस पर आक्रमण किया तो इस देश में मजदूर शासन की अभिवृत्ति का देन का कोई प्रयत्न रूस की जनता ने नहीं किया। यह इस बात का प्रमाण है कि रूस की जनता किसी प्रकार के निरंकुश दमन से असंतुष्ट नहीं थी।

तानाशाही एक आग्रय शब्द है परन्तु हमने ऊपर कहा है कि वास्तव में सभी शासन तानाशाही ही होते हैं कोई भी शासन या व्यवस्था अपने हाथ से शक्ति छीने जाने के प्रयत्न के प्रति सह्य नहीं हो सकती अहिंसा के नाम का चाहे जिसना भी प्रचार किया जाय तानाशाही या किसी भी सरकार में दमन वहीं लोगों पर किया जाता है, जो लोग क्रायम शासन से गंतुष्ट नहीं होते और स्थापित व्यवस्था का विरोध करते हैं। प्रश्न यह है, मजदूरों की तानाशाही में दमन किस का हो सकता है? हम ऊपर कह चुके हैं, मजदूरों (स्वयं मेहनत करने वालों) के शासन में मेहनत करने वालों का शोषण नहीं हो सकता और जो लोग मेहनत नहीं करते—कुछ पैसा नहीं करते—उनका शोषण किया ही नहीं जा सकता। आर्थिक शोषण न होने पर भी मजदूर शासन में कुछ लोगों के समाज विरोधी कार्यों का दमन आवश्यक हो सकता है उन्हें नागरिक अधिकारों से वंचित किया जा सकता है। ऐसे लोग कौन हो सकते हैं? इनकी संख्या कितनी हो सकती है? और इन लोगों के दमन का कारण क्या हो सकता है? इस और भी एक नजर डालनी चाहिए।

किसी देश या समाज में मजदूर शासन व्यवस्था क्रायम हो जाने पर सभी लोगों के लिये यह आवश्यक होगा कि वे किसी न किसी रूप में समाज में अपने परिश्रम द्वारा कुछ न कुछ पैदावार करें। ऐसी व्यवस्था में प्रजा का प्रत्येक व्यक्ति मजदूर होगा और शासक भी

होगा। पूँजीवादी देशों में भी किसान मजदूरों की संख्या ६०% या ६५% होती है। मजदूर राज्य में उनकी संख्या १००% होगी। मजदूरी करन वालों की संख्या हजारों में एक-आध हो सकती है। ऐसे आत्मी यदि समाज और देश की जनता की सम्मति और राय से क्रायम शासन को सलाह कर अपने स्वार्थ के अनुकूल शासन क्रायम करने का परतन करना चाहें तो उन्हें ऐसा करने की स्वतंत्रता देना स्वतंत्रता के सिद्धांतों और प्रजाहित के विरुद्ध होगा। मजदूर शासन या समाजवादी शासन में कुछ व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं जो सम्पूर्ण जनता के लाभके उद्देश्य से समाज की व्यवस्था में संशोधन चाहते हैं, समाज का एक उरगदक अंग और मजदूर होने के नाते उन्हें अपने विचार प्रकट करने की इतनी ही स्वतंत्रता है जितनी किसी दूसरे मजदूर को क्योंकि मजदूर सत्र या समाजवादी शासन में सभी नागरिकों के साधन और अधिकार एक समान हैं। परन्तु समाजहित विरोधी व्यक्ति के कार्य पर नियंत्रण समाज के लिये आवश्यक है।

पूँजीवादी प्रजासत्त व्यवस्था में प्रजासत्त और समानता के शब्द केवल दम्भ मात्र हैं। जनता का अधिर्शास पेट भरने के लिये भी परतत्र है तो अपना विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता उन्हें कैसे हो सकती है। यदि साधनहीन जनता स्वतंत्रता से अपने विचार प्रकट करना चाहे तो मालिक श्रेणी उससे पट माने का अवसर छीन लेती है। ऐसी अवस्था में घेघनिक शासन व्यवस्था में साधनों से परिवर्तन केवल कल्पना मात्र रह जाता है।

समाजवाद और कम्युनिज्म—

साम्यवाद और समाजवाद पर विचार करते समय हमने देखा था है कि यद्यपि दोनों शब्दों से एक ही सा मिलती जुगती भावना का परिचय मिलता है परन्तु दोनों में बहुत अन्तर है। इसी प्रकार समाजवाद और कम्युनिज्म में भी अन्तर समझने की आवश्यकता है। जिस प्रकार सोशलिज्म के लिये समाजवाद शब्द उपयुक्त है, उसी प्रकार कम्युनिज्म के लिये कोई उपयुक्त हिन्दी शब्द व्यवहार में नहीं आया। कम्युनिज्म के लिये प्रायः धर्मवाद शब्द का व्यवहार होता है परन्तु यही शब्द या अर्थ है ग्रेणी। कम्युनिज्म किसी एक

श्रेणी शासन का समर्थन नहीं करता। कम्युनिज्म केलिये कुटुम्बवाद या समष्टिवाद अनुवाद ठीक होगा। वगैरवाद का अर्थ मजदूर शासन होगा, जिसे कम्युनिस्ट लोग समाजवाद स्थापित करने का केवल साधन समझते हैं; अपना चरम लक्ष्य नहीं मानते। कम्युनिज्म के लिये समष्टिवाद शब्द भी प्रयोग में आता है। हम यहाँ प्रायः कम्युनिज्म शब्द का ही व्यवहार कर रहे हैं ताकि अर्थ में भ्रम होने की गुंजाइश न रहे।

समाजवादी और कम्युनिस्ट दोनों ही अपने आपको माक्स के वैज्ञानिक सिद्धांतों का अनुयायी समझते हैं परन्तु दोनों के कार्यक्रम और राजनीति में बहुत अधिक अन्तर है।

समाजवाद और कम्युनिज्म में समता—

समाजवाद या कम्युनिज्म मनुष्य मात्र के लिये समता का दावा करते हैं, समता के इस उद्देश्य को अनेक विविध तथा विभूत रूपों में पेश किया जाता है। समानता का अर्थ कुछ लोगों की दृष्टि में सभी प्रकार का परिश्रम करने पर एकसा भोजन तथा दूसरी वस्तुयें मिलना है। कुछ लोगों की राय में समता का अर्थ है, व्यक्ति की योग्यता या उसके श्रम की उपयोगिता की परवाह न कर वृत्तसे एक सा शारीरिक परिश्रम करवाना। समाजवादी शासन पर पहरा रख करने वालों की शका है, इस प्रकार की व्यवस्था में जब व्यक्ति की साधारण आवश्यकतायें योग्यता के हाने पर अथवा परिश्रम कम करने पर भी पूरी हो जाती हैं और विशेष परिश्रम के लिये विशेष फल मिलाने की आशा नहीं, व्यक्ति का अपनी शक्ति भर परिश्रम करने के लिये प्रोत्साहन कैसे मिलेगा? क्योंकि कोई व्यक्ति कठिन और जोखिम के काम करने के लिये तैयार होगा? माक्सवाद जिस समता को समाज के लिये आवश्यक समझता है वह ऐसी नहीं। इसमें प्रोत्साहन के लिये अवसर की कमी है।

समाजवादी आर्थिक व्यवस्था में समता ठीक रूप में समझ लेने के लिये समाजवाद के इस सिद्धान्त पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है कि—“प्रत्येक व्यक्ति को उसके परिश्रम का पूरा फल पाने का समान अवसर” इसका स्पष्ट अर्थ है कि यदि एक व्यक्ति विशेष श्रम

द्वारा या विशेष परीक्षण से प्राप्त की गई योग्यता द्वारा समाज के लिये अधिक महत्वपूर्ण काम करता है तो वह अपने श्रम के पूरे फल अर्थात् साधारण योग्यता और श्रम से समाज के लिये काम करने वाले व्यक्ति की अपेक्षा अधिक फल का अधिकारी है। रूसी समाजवादी समाज में इसका क्रियात्मक उदाहरण मौजूद है। रूस में हथौड़ा चलाने वाले या कोयला मोड़ने वाले मजदूर की अपेक्षा मशीनों का अविष्कार करने वाला व्यक्ति अधिक फल या वेतन पाता है।

प्रश्न यह हो सकता है कि तो फिर आर्थिक समता कैसे हुई ? यदि एक व्यक्ति अपने श्रम के फल से मोटर खरीद कर सवारी कर सकता है और दूसरे का पैदल चलना पड़ता है तो समता क्या हुई ? समाजवादी समता यह है कि दोनों व्यक्ति अपने अपने श्रम का पूरा फल पा रहे हैं। मोटर पर खड़ने वाला व्यक्ति अपने अधिक उपयोगी श्रम का फल पा रहा है, किन्ती दूसरे के श्रम का भाग दिये बिना मुनाफा नहीं कमा रहा। हथौड़ा चलाने वाले या कोयला मोड़ने वाले व्यक्ति के साथ समता और न्याय का व्यवहार यह है कि उसे अपने श्रम का पूरा फल मिलेगा और उसे शिक्षा द्वारा अपनी योग्यता बढ़ाने का भी अवसर होगा।

समाज यदि अधिक योग्यता से समाज के लिए काम करने वाले व्यक्तियों और अगुरी योग्यता से काम करने वाले व्यक्तियों को एक ही सा फल देता है तो यह भावुकता पूर्ण समता कहलायेगी। यह समता व्यवहारिक नहीं होगी और ऐसी समता में व्यक्तियों को आर्थिक प्रारसाहन का अवसर वास्तव में न होगा। समाजवाद मनुष्यों को समता को अवस्था में लाने का प्रयत्न है वह अधिकारों और श्रमों को समता देता है। सब लोगों को अस्वाभाविक रूप से ठाक पीट कर समान नहीं कर देता। समाजवाद की अपेक्षा अधिक पूर्ण समता होगी बगवाद या कम्युनिज्म में। उसका बयान कम्युनिज्म के प्रसंग में करना उचित होगा।

समाजवाद में सम्पत्ति पर व्यक्ति का अधिकार न होना का अर्थ यह नहीं कि कोई व्यक्ति तीन जोड़े मोझे वाइसिकस या खाना खाने

के वर्तन आदि निजी व्यवहार की वस्तुयें नहीं रख सकता। इसका यह भा मतलब नहीं कि वे लोग जो समाज में उत्पत्ति के लिये कोई भी परिश्रम नहीं करते, जिसके पास जो वस्तु हों उससे आधी घटालें। समाजवाद की अवस्था का आधार समाज के लिये कुछ बहुत आवश्यक नियम हैं। पहली बात समाजवाद के लिये आवश्यक है कोई भी व्यक्ति पंदावार में भाग लिये बिना न रहे। समाजवादी शासन प्रत्येक व्यक्ति के लिये उसकी योग्यता के अनुसार काम अवश्य देगा, बेकार कोई न रह सकेगा। सभी व्यक्तियों को समान अधिकार होगा कि वे अपने आप को चाहे जिस काम, पेशे या धंधे के योग्य बनाने का अवसर पा सकें। इसके लिये उचित शिक्षा का प्रबन्ध सरकार सभी व्यक्तियों के लिये करेगी। सभी प्रकार की शिक्षा की सुविधा सभी के लिये एकत्र होगी। एक पेशे या काम में लगे रहने पर भी फालतू समय में अधिक उन्नत काम या पेशे की शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा सबको होगी।

व्यवहारिक रूप से समाजवाद में समता का अर्थ है, अवसर की ओर अपने श्रम का पूरा फल पाने के अधिकार की समानता—अवसर की समानता में ज वन निवाह के लिये प्रत्येक व्यक्ति को काम का अवसर मिलना और प्रत्येक व्यक्ति के लिये योग्यता प्राप्त करने और विकास के लिये समान अवसर होना दोनों ही बातें हैं। अपने परिश्रम का पूरा फल पा सकने का अधिकार समाजवाद सबका समान रूप से देता है और किसी भी व्यक्ति के श्रम के फल से उसे रोकित करना अन्याय समझता है। जब हम स्वीकार करते हैं कि समाज का वर्तमान स्थित में सभी व्यक्ति एक ही समान, एक ही प्रकार का परिश्रम नहीं करते हैं और न कर सकते हैं और हम यह भी चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मेहनत का फल पूरा मिले, तो हम यह आशा नहीं कर सकते कि उनके श्रम का फल समान न होने पर भी सबको समान ही फल मिले। हम यह माँग कर सकते हैं, कि हर एक को वह काम करने का अवसर मिले जिसके कि वह योग्य है और, जो काम वह करे उसका फल भी उसे पूरा मिल जाय। प्रत्येक मनुष्य को अपने परिश्रम का पूरा परिणाम पा सकने का समान अवसर

होना ही ऐसी समता है, जिसे ग्याय कहा जा सकता है। इसलिये मार्क्सवाद के अनुसार समता का अर्थ है 'प्रत्येक व्यक्ति के लिये विकास और सक्षमता का और जीविका निर्वाह का समान अवसर होना और प्रत्येक व्यक्ति को अपने परिश्रम के फल पर समानरूप से अधिकार होना है।' * ऐसी व्यवस्था तभी सम्भव है जब पैदावार के साधन समाज के सभी लोगों की साम्प्रदायिक सम्पत्ति हों। अपनी जीविका कमाने का अवसर पाने के लिये किसी व्यक्ति को दूसरों पर निर्भर न रहना पड़े। किसी व्यक्ति को दूसरों से श्रम कराकर उनके श्रम का भाग अपने मुनाफे के लिये समेट लेने का अधिकार न हो। समाज में पैदावार मुनाफे के उद्देश्य से नहीं समाज की आवश्यकता पूर्ति के उद्देश्य से की जाय। पैदावार और जीविका निर्वाह के साधनों पर समान अधिकार न होने पर किसी भी प्रकार की समता सम्भव नहीं।

मार्क्सवाद के विरोधी आपत्ति करते हैं कि सब व्यक्तियों को उनके श्रम का पूरा फल मिलने पर भी असमानता रहेगी क्योंकि कि सब व्यक्ति समान रूप से श्रम करने में असमर्थ हैं। समाजवादी शासन में अपने अपने श्रम का पूरा फल पाने पर भी कैसी असमता होगी इस बात को स्पष्ट करने के लिये मार्क्सवाद उनका ध्यान मौजूदा समाज में मौजूद असमता के कारणों की ओर दिशाता है। प्रथम तो समाजवाद में परिश्रम करने वाले स्वयं ही पैदावार के साधनों के मालिक होंगे। वे जितना भी पैदा करेंगे, सब उनके ही उपयोग में आयेगा। इससे न केवल उनके भूखे और नगरे रहने का भय नहीं रहता बल्कि इन किसानों और मजदूरों के परिश्रम का भाग छीन कर जो अपार वैभव पूँजीपति इकट्ठा कर लेते हैं, वह भी द्रष्टी मेढ़ नष्ट करनेवाले लोगों के उपयोग में आयेगा जब मजदूरों और किसानों को अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिये इतना अधिक धन मिलेगा तो उनकी खरीदारी की शक्ति बढ़ेगी और सभी व्यपमारों में काम करनेवाले लोग और अधिक पदार्थों को उत्पन्न कर दूसरे पदार्थों

o Equal opportunity for all From every man according to his ability to every one according to his work "

को जल्द करने वाले लोगों से विनिमय कर अपने उपयोग के लिये बहुत अधिक पदार्थ पा सकेंगे। मजदूर किमानों की मेहनत का पूँजीवादियों के पास जान वाला बहुत बड़ा भाग नहीं आयेगा और किसान मजदूरों की अवस्था में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जायेगा। उदाहरणतः रूस के समाजवादी शासन में सर्वसाधारण जनता को जितनी आर्थिक शक्ति हुई है उसे अभी पूँजीवादी उन्नति नहीं कहा जा सकता फिर भी समाजवादी शासन आरम्भ होने, यानि चार के समय की तुलना में रूसी मजदूर की अवस्था सँतीम गुणा अधिक अच्छी हो गई है और किसानों की अवस्था में इससे भी अधिक वृद्धि हो गयी है। इससे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेरिका इंग्लैण्ड आदि पूँजीवादी देशों में मजदूरों के जीवन की अवस्था क्रमशः गिर रही है और समाजवादी देशों में सुधर रही है। समाजवादी देशों में मजदूरों के अधिकारों की बढ़ती, उन्नति की चार उनकी गति और पूँजीवादी देशों में मजदूरों के अधिकारों में क्षति तथा उनकी आर्थिक स्थिति में ह्रास, यह बात स्पष्ट कर देता है कि सामाजिक कल्याण के लिये दोनों सिद्धान्तों में क्या क्या सम्भावनाएँ हैं। आज जब शोष संसार अन्नसंकट और आर्थिक संकट से परेशान है समाजवादी रूस अपनी जनता को रोटी जैसा पदार्थ पाना मूल्य, मन चाही मात्रा में, बाँट रहा है। यह उदाहरण समाजवादी व्यवस्था की उत्पादक शक्ति और उसमें समानता की सम्भावना की ओर संकेत कर सकता है। जमीन्दार-किसान और पूँजीगति-मजदूर का अन्तर मिट जाने के बाद भी ऊँचे पेशे वाले लोगों, उदाहरणतः इंजीनियर डाक्टर, मैनेजर आदि का काम करने वालों और दूसरे व्यक्तियों की अवस्था में अन्तर रह सकता है। जब हम समाजवादी समाज सब के लिये विकास के समान अवसर की कल्पना करते हैं तो हम अवस्था के अन्तर को भी बहुत घटता हुआ देखते हैं। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि समाजवाद लोगों के पाँच काट कर या उनके शरीर को छील कर सब को समान मोटा और लम्बा कर देगा।

समाज में बहुत से काम कठोर और अच्छे न मालूम हान वाले हैं कुछ भासान और अच्छे मालूम होने वाले। पूँजीवादी व्यवस्था में विविध बात यह है कि कठोर और अप्रिय काम करने

पर परिश्रम का फल (मजदूरी) कम मिलता है और आसान और अच्छे माहूम होने वाले कामों में परिश्रम का फल (मजदूरी) अधिक मिलता है। पूँजीवादी समाज में लाख लाख मजदूरियों की दर या मोल इस बात से निश्चित होता है कि किसी एक काम में आवश्यकता कितने मजदूरों की है और उस काम में मजदूरी कर सकने वाले मजदूरों की संख्या कितनी है। यदि काम कर सकने वाले आदमी जरूरत से कम हूँ तो मजदूरी या दनसबाह अधिक मिलेगी और अगर मजदूरी चाहने वालों की तादाद ज्यादा है तो उन्हें मजदूरी कम मिलेगी। हमारे पूँजीवादी समाज का संगठन इस प्रकार का है कि ऊँचे दर्जों के कामों की योग्यता और शिक्षा पाने का अवसर बहुत कम आदमियों को रहता है। इसलिये ऐसे काम की शिक्षा पाये व्यक्ति कम होने से उनकी मजदूरी की दर ज्यादा रहती है।

मजदूर श्रेणी की बहुत बड़ी संख्या जरूरी शिक्षा और योग्यता प्राप्त करने का अवसर न होने के कारण इस बात के लिये मजबूर रहती है कि वह कठार और कम मजदूरी के काम करें, क्योंकि उनके लिये ऐसे कामों के सिवा दूसरा कोई काम है ही नहीं। समाजवादी शासन में कितने भी आदमी चाहेंगे, ऊँचे दर्जों का शिक्षा और योग्यता प्राप्त कर सकेंगे। मजदूरों को ऊँचे दर्जों के काम सीखने और करने का अवसर रहेगा। अच्छे काम के योग्य होने पर भी निचले दर्जों का काम करने के लिये उन्हें मजबूर न डाला जायेगा। इस अतिरिक्त समाजवादी शासन में मशीन का प्रयोग उन सब कामों के लिये होगा जहाँ कठिन हैं और अरावक हात हैं इससे मेहनत का काम इतना अभिन्न न रहेगा।

आज पूँजीवादी समाज में पूँजीपति यह देखता है कि अमुक काम मशीन से सस्ता कराया जा सकता है या मजदूर से? उदाहरणतः, सड़क फूटने के लिये जहाँ मजदूरी कम है, वहाँ आदमी फूटत है और जहाँ मजदूरी ज्यादा है, वहाँ इंजन सड़क फूटत है। परन्तु समाजवादी शासन में देखा यह जायगा कि समाज के व्यक्तियों का लाभ किस प्रकार होता है। मजदूरों की संख्या बढ़ने से मजदूरों के बेकार होने का सबाल समाजवाद में पैदा नहीं होता। यदि मशीन का प्रयोग के कारण भिन्न काम को आज सौ मजदूर करते हैं कल

दस मजदूर कर लेंगे तो बजाय नब्बे मजदूरों के बेकार होने के समाज के लिये और उपयोगी पदार्थ तैयार करने के काम शक्त हो जायेंगे। मिसाल के तौर पर मजदूरों के लिये अकृषा कर्माचर, बढ़िया मकान आदि आदि तैयार होंगे और प्रत्येक मजदूर आज की तरह दस दम घण्टे काम न कर, घागी घारी से केवल चार या तीन घण्टे काम करेंगे या घागी घारी से छुट्टी ले लेकर काम करेंगे।

माक्सवाद के अनुसार समाजवाद में समता का यही आशय है—‘प्रत्येक को अपने विकास और उन्नति का तथा जीवन निवाह के उपायों की प्राप्ति के लिये समान अवसर हो और प्रत्येक व्यक्ति को अपने परिश्रम का फल पान का भी समान अवसर हो और समाज के शासन और व्यवस्था में भाग लेकर आत्मनिर्णय का समान अधिकार हो।’

वैयक्तिक स्वतंत्रता—

समाजवाद से प्राप्त होने वाली समता को ही माक्सवादी अपनीपूर्ण सफलता नहीं समझते। समाजवाद को वह मनुष्य-समाज में वास्तविक समता लाने का साधन या तैयारी समझते हैं। माक्सवाद परिस्थितियों और भौतिक शक्तों को महत्व देता है। वह इस बात से इनकार नहीं करता कि हमारे मौजूदा समाज में मनुष्यों की शारीरिक और मरिष्ठिक की वृद्धि में परस्पर बहुत भेद है। यदि सभी मनुष्यों को आपसी होड़ से अपना निज स्वार्थ पूरा करने के अवसर की पूरी स्वतंत्रता दे दी जाय, तो बहुत से योग्य और बलवान मनुष्य अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिये दूसरों का जीवन असम्भव कर देते हैं। माक्सवाद वैयक्तिक स्वतंत्रता और विकास को बहुत महत्व देता है इसलिये वह वैयक्तिक स्वतंत्रता सभी व्यक्तियों को समान रूप से देना चाहता है केवल कुछ एक को ही नहीं। यदि किसी एक व्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ सैकड़ों व्यक्तियों की स्वतंत्रता का नाश हो, तो इस प्रकार की वैयक्तिक स्वतंत्रता के लिये माक्सवाद में स्थान नहीं है। माक्सवाद ऐसी वैयक्तिक स्वतंत्रता का समर्थक है जो समाज के सभी व्यक्तियों के लिये सम्भव हो।

मान स्टुपट मिल ने वैयक्तिक स्वतंत्रता की व्याख्या करते हुये कहा है एक व्यक्ति के नाक की सीमा वही तक है जहाँ कि दूसरे व्यक्ति की नाक शुरू हो जाती है (Nose of one man ends where the nose of other man begins.) इसे हम दूसरे राजों में यों कह सकते हैं कि व्यक्तियों की वैयक्तिक स्वतंत्रता का ए. १. दूसरे से सम्बंध है। ऐसी अवस्था में यदि बलवान और अधिक बलुर व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों से लाभ उठाने का अधिकार चाहें तो सम्पूर्ण पृथ्वी पर एक ही व्यक्ति पूर्ण, निरबाध और निरकुल स्वतंत्रता का आनंद उठा सकता है। सिकन्दर जैसे व्यक्ति भी तो संसार में पैदा हो सकते हैं जो सम्पूर्ण पृथ्वी पर अपना राज्य कायम करने के स्वप्न देखते थे। यह कबल करना ही नहीं हिटलर के नरुस्स में जर्मन राष्ट्र मसार भर पर जर्मनों का मास्राज्य कायम करने का स्वप्न देख रही था।

इतिहास हम बात का गवाह है कि संसार की गरीबी जातियों ने अपनी स्वतंत्रता का अर्थ काली जातियों पर हुकूमत करना, उनका शोषण करना समझा है इस प्रकार वैयक्तिक और राष्ट्रीय स्वतंत्रता का अर्थ रहा है कुछ मनुष्य-समाज में व्यक्तियों और राष्ट्रों द्वारा अपने साधन से निधनों का दाना, उन का परस्पर संपर्क और अशान्ति जो वैयक्तिक स्वतंत्रता मनुष्य-समाज के सभी व्यक्ति वा सकते हैं, उसमें दूसरे व्यक्तियों की स्वतंत्रता का ध्यान रखना आवश्यक है। सभी व्यक्ति स्वतंत्रतापूर्वक रह सकें, इसके लिये आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे के अधिकारों और स्वतंत्रता का आदर करे। और अपनी स्वतंत्रता को एक सीमा के भीतर रखे। एक व्यक्ति की स्वतंत्रता उन्नी सीमा तक जाये जहाँ तक कि वह दूसरे व्यक्तियों की स्वतंत्रता पर बाधा नही करती। स्वतंत्रता का प्रयोजन और प्रमाण है उचित रूप से जीवन के मापन और अवसर वा सकना और विकास का अवसर रहना। सबसे बड़ी परतंत्रता है दूसरे के निगाह से जीविका पाना और व्यक्ति का शोषण होना। माक्सवाद समाज से शोषण की व्याधि को दूर कर व्यक्ति के परतंत्र बनने के कारणों को दूर कर व्यक्तिगत स्वतंत्रता का पूर्ण अवसर देता है और नबकी रक्षा करता है। यही वैयक्तिक समानता और स्वतंत्रता है। मर्यादा

के अनुसार समाजवाद की वैयक्तिक स्वतंत्रता ऐसी है जिसमें किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता दूसरों का स्वतंत्रता पर हमला न कर सक। किसी भी व्यक्ति को शोषण का अधिकार न देना समाज की व्यापक गत स्वतंत्रता के लिये आवश्यक शर्त है।

कम्यूनिज्म - समष्टिवाद

व्यक्तियों के जीवन में दिखाई पड़ने वाली असमता की जड़ में परिस्थितियों और अवसर के कारण पैदा हुए बल, सामर्थ्य तथा योग्यता की विषमता मौजूद है। आध्यात्मवादी और पूँजीवादियों के विचार में यह असमता दूर नहीं हो सकती। इसे वे भगवान का म्याथ मानते हैं। परन्तु मार्क्सवाद इस असमता को पैदा करने वाले परिस्थितियों को दूर कर इस विषमता का उत्तराचर दूर कर देने का दावा करता है। जिस अवस्था में यह असमता दूर हो जायगी, उस अवस्था को मार्क्सवाद कम्यूनिज्म या समष्टिवाद कहता है। कम्यूनिज्म में परिस्थितियों से उत्पन्न व्यक्तिगत असमता का जहाँ तक सम्भव है दूर करने के बाद समाज के संगठन का सिद्धान्त होगा—‘प्रत्येक मनुष्य अपने सामर्थ्य भर परिश्रम करे और प्रत्येक मनुष्य को आवश्यकताओं के अनुसार पदार्थ मिलें’ *। परन्तु इसके लिये आवश्यक है कि पहले यथा सम्भव औद्योगिक विकास द्वारा समाज की उत्पादक शक्ति को समाज के सभी व्यक्तियों की आवश्यकता पूर्ति के योग्य बना लिया जाय। ऐसी अवस्था में विकास के साधन और अवसर समान रूप से मिलने पर व्यक्तियों में व्यापक योग्यता और बल का परम्परागत विषमता दूर हो जायगा और शोषण के भय से उनके मन में काम और श्रम के लिये पैदा हो गई अरुचि भी मिट जायगी।

मनुष्यों में शारीरिक बल, बुद्धि और शिक्षा को असमता दूर करने के उपायों पर विचार करने से पहले ऐसी असमता के कारणों पर विचार करना चाहिये। जो लोग यह समझते हैं कि इस प्रकार

* Form every man according to his ability, to every one according to his need.

की असमता पिछले जन्म के कर्मा के कारण है, उन्हें मार्क्सवाद यह उत्तर देता है कि कर्म करने के लिये अवसर भी तो परिस्थितियों के अनुसार ही मिलता है। हमलिये परिस्थितियाँ ही मुख्य हैं। समाजवाद मध्य मनुष्यों को शिक्षा, मस्तिष्क और स्वास्थ्य की उन्नति का समान अवसर देकर मनुष्यों में दिखाई देने वाली असमता को दूर करने का यत्न करता है। कहा जायगा कि मनुष्य जन्म से ही कम या अधिक तन्दुरुस्त, कम या अधिक अक्षम होते हैं। परन्तु कम तन्दुरुस्त और कम अक्षम लोग होते हैं प्रायः गरीबों की मन्तान और अधिक तन्दुरुस्त और अधिक अक्षम लोग होते हैं, प्रायः अमीरों की मन्तान कोई भी व्यक्ति माधनों के प्रभाव और परिणाम की अपेक्षा नहीं कर सकता। मार्क्सवाद में मनुष्य को मानव अवसर होने से नई पैदा होने वाली पीढ़ियों में जन्म से पाई जाने वाली असमता को बहुत कम हो जायगी और कुछ पीढ़ियों तक समान परिस्थितियों में मनुष्यों का जन्म होना पर हम मनुष्यों को प्रायः एक-सा सुद्धिमान और बलवान देना पायेंगे। यदि मनुष्य पशुओं की नस्ल में उन्नति कर सकता है तो मनुष्य की नस्ल में भी उन्नति सम्भव है। मार्क्सवाद यह नहीं कहता कि मनुष्य के लिये समान अवसर हो जाने पर अन्धे, लूटे या रोगी बच्चे बिजबुल पैदा नहीं होंगे। हो सकता है लाखों में कुछ ऐसे बच्चे पैदा हो जायें परन्तु समाज के नियम इस प्रकार के अपाहिषों के आधार पर नहीं, बल्कि साधारण जनता की अवस्था के विचार से बनते हैं।

पूँजीवाद में । इति ने वैज्ञानिक साधन केवल कुछ चुने हुए व्यक्तियों के लिये उपयोग में आते हैं; परन्तु समाजवाद और समष्टिवाद में यह साधन सभी लोगों के उपयोग के लिये होंगे। पूँजीवादी यह कहते हैं कि मार्क्सवाद का यह दावा कि प्रत्येक व्यक्ति के शक्ति-मर परिश्रम करने से समष्टिवाद में आवश्यकतानुसार पदार्थ मिल जायेंगे निरा दवाई महल है। पशुओं के पैदा किये जाने की एक सीमा है, पैदावार को आखिर बिखरा दिया जा सकता है। हमके उत्तर में मार्क्सवाद का कहना है कि विज्ञान और मशीन की शक्ति की सीमा बहुत दूर तक है। समष्टिवाद क्रायम होने से पहले जला कोशल और मशीन की उन्नति बहुत अधिक करनी होगी, इतनी अधिक

कि बहुत थोड़े से परिश्रम से बहुत अधिक पैदावार हो सके।

पूँजीवाद में पैदावार के लिये विज्ञान और मशीन को कबल उस हद तक व्यवहार में लाया जाता है, जहाँ तक कि पदार्थों की विक्री द्वारा मुनाफ़ा कमाने की गुआइश है। परन्तु कुटुम्बवाद में विक्री और मुनाफ़े का प्रश्न नहीं उपयोग के लिये पैदा करना उद्देश्य होगा। कला-कौशल की उन्नति से किम प्रकार सब लोगों की आवश्यकता पूर्ण करना सम्भव है, इसका उदाहरण साधारण जीवन में देखा जा सकता है। विज्ञानी के आविष्कार से पूँख प्रत्येक व्यक्ति के लिये अपने मकान में रात के समय रोशनी करना सम्भव न था। परन्तु आज हम सबको और गलियों तक में रोशनी दे सकते हैं और इस रोशनी को और भी अधिक बढ़ाया जा सकता है। बत्तों के प्रश्न को भी विज्ञान ने हल कर दिया है। प्रथम तो कपास और चनकी पैदावार बेहद बढ़ाई जा सकती और फिर विज्ञान मोखियों ऐसे पदार्थ तैयार कर सकता है किनसे कपास तथा ऊन की ही तरह कपड़ा बन सकता है।

पूँजीवाद के युग में यह सब साधन काम में नहीं लाये जाते क्योंकि तैयार किये गये सामान को खरीदने वाले लोग नहीं मिलते। मुगलों के राज में वरक कबल बादशाहों के लिये हिमालय पहाड़ से लाई जाती थी। आज वह गला-गली मिलता है। रोटी का सवाल मनुष्य के लिये सबसे पहला सवाल है। पूँजावादी देशों में भूखों की संख्या देखकर यही शका हास है कि सब लोगों के लिये आवश्यक भोजन पैदा करना समाज के लिये सम्भव नहीं परन्तु रूस के समाजवादी शासन में गहूँ तथा दूसरे पदार्थों के उपज इतनी बढ़ गई है कि तृतीय पंचवर्षीय आयाजना (Third Five Year Plan)*

० रूस के समाजवादी शासन में मना व्यवसायों का प्रबंध समाज का भार से हाता है। लेखा जगाकर दण्ड लिया जाता है कि कितना खजाना और कितना पैदावार का अस्तित्व है। इसी प्रकार कला कारखाने का उपज के लिये मा बर्त आयाजना तैयार की जाती है। रूस ने १९२८ में पहला पंचवर्षीय आयाजना तैयार की थी। इससे अनुसार पाँच वर्ष के समय में एक निश्चित मात्रा तक काम कर लेने का निश्चय किया गया था।

क अन्त में वहाँ रोटी का कुछ भी मूल्य जनता से न लेने का निर्णय कर लिया गया था। गन महायुद्ध के बाद स औद्योगिक राष्ट्रों से सबसे उन्नत देश भी आवश्यक पदार्थों के लिये छटपटा रहे हैं पाठ्य रूप में यह संकट युद्ध के बाद सुरक्षित हो गया है और अन्त में वहाँ रोटी मभी व्यक्तियों को मनचाही मात्रा में बिना मूल्य इन की व्यवस्था हो गई। रोटी वहाँ इस तरह मुफ्त मिल सद्यो जिस तरह शहरी की मण्डों पर बिजला मुफ्त मिलता है या होटलों में शानी मुफ्त मिलता है। यह एक उदाहरण है जिससे समानता में बढ़ सकने वाली पैदावार का कुछ अनुमान किया जा सकता है। पूँजीवादी समाज में पैदावार का कितनी शक्ति व्यर्थ नष्ट होती है, इसके उदाहरण में जानकार लोग ऐसे अनेक वैज्ञानिक आविष्कारों का वर्णन करते हैं जिन्हें उपयोग में इसलिये नहीं लाया जाता कि पूँजीवादियों का अपनी पुरानी मशीनें बदलने से आर्थिक हानि होगी। पूँजीवादी आविष्कार करने वाले वैज्ञानिकों से आविष्कार खरीद कर अपने पास रख लेते हैं ताकि दूसरे पूँजीवादी इन आविष्कारों से लाभ उठाकर बाजार में आगे न बढ़ जायें। पैदावार की शक्ति पूँजीवाद समाज में किस प्रकार नष्ट होता है, इसका एक बड़ा उदाहरण साम्राज्यवादी युद्ध भी है। एटम की शक्ति का उदाहरण पूँजीवादी समाज में आविष्कारों के दुरुपयोग का अच्छा उदाहरण प्रमाण है। पूँजीवादी राष्ट्र एटम की शक्ति नारा का साधन बनाये रखने के लिये उस गुप्त रख रहे हैं। साम्राज्यवादी राष्ट्रों की मांग है कि एटम की शक्ति के आविष्कार का प्रकट करके इसे औद्योगिक विकास के लिये स्पर्ध किया जाय। औद्योगिक रूप से पिछड़े राष्ट्र इस शक्ति से विशेष लाभ उठा सकेंगे। पूँजीवादी राष्ट्र इस प्रभाव का इसलिये स्वीकार नहीं करते कि पिछड़े हुए देश इस शक्ति के सहज लाभ आगे निश्चित जा सकते हैं और पूँजीवादी देशों के वर्तमान औद्योगिक साधन नयी शक्ति के आ आने से निष्पन्न हो जायेंगे।

मार्कण्डेय और युद्ध -

इस ऊपर कह आये हैं कि युद्ध पूँजीवादी प्रणाली का पटन वही समस्या है। पूँजीवादी प्रणाली का आर्थिक आधार जीवन निवास के साधनों के लिये मुझे मुकाबले का अवसरता है। इस मुझे

मुक्राविले पर कुछ ऐसे प्रतिषेध लगाये गये हैं जिनसे पूँजी पर जमाये अधिकारों को भय रहता है। 'वशाहरणत' बल प्रयोग या चोरी द्वारा दूसरों की पूँजी न छीनना। परन्तु मुनाफे के रूप में खुले मुक्राविले का सिद्धान्त क्रायम रखा गया है क्योंकि उनके बिना पूँजी एन्टर नहीं हो सकती थी।

मुनाफे के लिये खुले मुक्राविले का धर्म अब तक व्यक्तियों में रहता है, अपनी सरकार के नियंत्रण में रहने के कारण वे मार्केट से दूरे रहते हैं। अब यह मुक्राविला दो देशों के पूँजीपतियों में हानि लगता है, अबस्था बदल जाती है। अपने देश में मुनाफे की गुँगाहरा न देख दूसरे देशों पर कब्जा करने के लिये या अपने आधान देशों को अपने कब्जे में रखने के लिये या बलवान देशों से अपनी रक्षा करने के लिये पूँजीवादी देशों को युद्ध के लिये सदा तैयार रहना पड़ता है और युद्ध करने पड़ते हैं। सभार में पूँजीवादी शासन प्रणाली के रहते यदि कोई देश निशस्त्र हो जाता है, युद्ध के लिए तैयार नहीं रहता तो दूसरे खुँस्यार पूँजीवादी देश उसे मरुत लेने के लिये आगे बढ़ते हैं। हमारे दृष्टते कई छोटे-छोटे देशों को नार्जी और कैमिस्ट और साम्राज्यवादी देशों ने हड़प लिया था। ऐसी अवस्था में पूँजीवादी और साम्राज्यवादी प्रणाली के रहते, युद्ध के लिए तैयार रहना पूँजीवादी देशों के लिये आवश्यक हो जाता है।

युद्ध और युद्ध की तैयारी का भय पैदावार के दृष्टिकरण से क्या है, समाजहित की दृष्टि से इस बात की अपेक्षा नहीं की जा सकती। सभी देशों में आमदनी का बहुत बड़ा भाग, बल्कि संसार भर में मेहनत से पैदा किये गए धन का मुख्य भाग, युद्ध की तयारियों में और युद्ध लड़ने पर खर्च हो जाता है। धन का यह भाग मनुष्य समाज को क्या देता है कष्ट भय और अफाज मृत्यु। यदि यह सब पूँजी और परिमम मनुष्य-समाज के लिए उपयोगी पदार्थ तैयार करने में खर्च हो तो मनुष्य-समाज की अवस्था कितनी बेहतर हो सकती है? युद्ध की तैयारियों में तो पूँजी नष्ट होती है। इसके अलावा प्रत्येक देश में लाखों समय अधान समाज के कल्याण के लिए कुछ भी पैदा न कर अपना सम्पूर्ण समय और शक्ति स्वयं मरना और दूसरों का मारना सीखने में ही नष्ट कर देते हैं। यदि

इन करोड़ों मिपाहियों की शक्ति और युद्ध शक्ति के लिए तैयार किया जाने वाले सामानों पर खर्च होने वाली शक्ति समाज के सम्पूर्ण के लिये खर्च होता है तथा समाज देशों में मनुष्यों की अवस्था कितना घटेता हो सकती है ?

पूँजीवादी प्रणाली के रहते युद्ध समाप्त नहीं हो सकते। जब तक मुनाफे द्वारा अधिक पूँजी वसूली का कायदा रहेगा उसके लिए लड़ाई हाथों ही। माक्सवैवाद के विचार में पूँजीवाद अग्रति करता हुआ साम्राज्यवाद की अवस्था में पहुँचा। पूँजीवादी देशों की पूँजी अपने देशों में मुनाफे के लिए उर्ध्वोक्त क्षेत्रों तथा दूसरे देशों में मुनाफा कमान का जगह ढूँढ़ने लगा। इंग्लैण्ड और फ्रांस की पूँजी और साम्राज्य पूर्वी के अधिकांश भाग पर फँस गये थे। अपने राजनैतिक प्रभुत्व के कारण इंग्लैण्ड और फ्रांस के पूँजी पतियों की आधीन देशों से आर्थिक लाभ स्थान का अवसर मिलता था। जर्मनी जापान और इटली की शक्तों ने साम्राज्यवादी भावना को यह व्यवहार न था; इसलिए जर्मनी जापान और इटली दूसरे देशों पर प्रभुत्व जमान के लिये मर्चन थे इस हाथ के पारलाम में युद्ध से जो विनाश हुआ उसकी भाग में संसार भर जला। युद्ध से जर्मनी जापान और इटली हार गए और इंग्लैण्ड या अत्यन्त निचला हा गया। अब सबसे प्रबल पूँजीवादी शक्ति अमेरिका है जो संसार के असमय राष्ट्रों को अपनी पूँजी के जाल में सपट रहा है। पूँजीवादी प्रणाली में अन्तराष्ट्रीय शान्ति का मार्ग यह है कि सभी देश अपनी सैनिक शक्ति का इतना बढ़ा लें कि कोई किसी पर आक्रमण करने का साहस न कर सके। इससे लिये मनुष्यों का कितना पारमम अन उपभोक्त कार्या में नष्ट होगा; हमका अनुमान महज ही लगाया जा सकता है। फिर शक्ति शक्ति में सब देशों का समान हो जाना सम्भव नहीं।

परन्तु तक साम्यो मनुष्यों के परिधम का रूपल भस्म कर देने के लिये युद्ध को सामधी के रूप में इच्छा किया जाता है, और उसका परिणाम होता है साम्यो मनुष्यों का अक्रान्त मृत्यु। माक्सवैवाद का कहना है, यदि वैश्ववार के साधनों का प्रयोग ब्रह्म मृत्यु कमाने के समाज के उपयोग के पदार्थ वैश्व करने में किया जायता पूँजी

वादी होइ न केवल एक देश में ही न रहेगी बल्कि अन्तराष्ट्रीय पूँजीवादी होइ भी समाप्त हो जायगी। पूँजी को दूसरे देशों के बाजारों में खगाने की जरूरत न होगी। इससे साम्राज्य विस्तार की जरूरत न रहेगी और अन्तराष्ट्रीय युद्धों की समाप्ति हो जायगा। युद्धों की जरूरत और उनका भय न रहने से संसार भर के मनुष्यों के परिभ्रम का जो बड़ा भाग युद्ध की तैयारियों और युद्ध जड़न में स्वाहा होता है वह मनुष्य-समाज के उपयोग में लगेगा और समाज में इतनी पैदावार हो सकेगी जो सभी व्यक्तियों का आवश्यकताओं का अच्छी तरह पूरा कर सकेगी।

माक्सवाद युद्ध को समाज की शक्ति का नाश समझता है जो कि होइ के सिद्धांत पर चलनेवाली पूँजीवादी प्रणाली का आवश्यक फल है। पूँजीपती लोग राष्ट्रीयता और देशभक्ति की भावना का रंग देकर अपने अपने देश का जनता को अपने स्वार्थों पर बलिदान हो जाने के लिये तैयार करते हैं। जब तक पूँजीपति अपने देश में बने माल और सीधे से विदेशी बाजारों को भर कर मुनाफा कमाने का अवसर पाते रहे, उस देश के मजदूरों को भी उससे थोड़ा बहुत लाभ हो सकता था अर्थात् वे बेकारी वगैरा की मुसीबत से बचे रहते थे। परन्तु वर्तमान समय में पूँजीपतियों की पूँजी मुनाफे द्वारा इतनी बढ़ चुक है कि उसक लिये उनके अपने देश में पर्याप्त स्थान ही नहीं। वे इसे विदेशों और कम विकसित देशों में लेजाकर खगाना पसन्द करते हैं जहाँ मजदूरी मस्ती होती है और कच्चे माल भी सस्ते मिलते हैं। इस प्रकार पूँजीवादी देशों के मजदूरों का देशभक्ति के नाम पर पूँजीवाद के लिये जान देना उनकी अधिक समस्या को और शोषण को दूर नहीं कर सका परन्तु पढ़ा रहा है।

समाजवादी विचार से साधनहीन की मातृभूमि वही देश है जहाँ भूमि पर उनका अधिकार हो और वे व्यवस्था के स्वामी हों। जिस व्यक्ति की कहीं कोई सम्पत्ति नहीं, उसके लिये कोई देश खास अपना नहीं। उसका कुछ भी अपना नहीं उसका पालन केवल उसके दो हाथ करते हैं। उसे जहाँ कहीं मजदूरी मिल जाय, वही उसका देश है। इसी प्रकार पूँजीवादी के लिये भी मातृ

भूमि का कोई अर्थ नहीं। उसे जहाँ लाभ होगा, वही जगह वह करना अधिकार प्रायम रखने के लिये अपने देश की जनता का शोर्गों की आग में झुलसा देगा। मदाह्मण्ड इटली ने अभी सीनिया में और जापान ने चीन में अपने लाखों सैनिक मरवा दाले। इंग्लैण्ड के पूँजीगति ईरान और बरमा के तेल के कुम्भों के लिये अपने देश के लाखों विपाही कुर्बान कर सकते हैं। परन्तु इन युद्धों से और साम्राज्यशाही शक्तियों के नये-नये देशों पर कब्जा करने से इन देशों के मजदूरों की अवस्था में कोई सुधार नहीं हो सका। साम्राज्यवादियों की दृष्टि में अपनी जनता के खून से अधिक मुख्य मुनाफा दे सकने वाले व्यापारिक क्षेत्रों का है।

माक्सवाद के अनुसार युद्ध मनुष्य के अंगकीपन और असम्भव अवस्था का विशद है। जब वह यथायथ्य उत्पन्न करने के दूसरों से छीन कर ही अपना पेट भरना चाहता था, जब मनुष्य में सामाजिक भावना और सहयोग की बुद्धि उत्पन्न हुई तो एक कमीले के लोगों ने आपस में लड़ना बन्द कर दिया। एक कमीले के भाइसा अपना हित एक समझन लगे, परन्तु दूसरे परिवार के लोगों से युद्ध करते रहे। इसक बाद जब एक कमीले दूसरे कमीलों की सहायता से जीवन बिताने लगा तो उसमें गाँव भर का हित एक समझन की धुँड पैदा हुई। इस अवस्था में गाँवों में युद्ध हान लगे। मनुष्य की भाव स्वकाम्यों और उसके पैदावार के साधनों के बढ़ने से उसक अपनेपन के क्षेत्र और बढ़ा और छोटे छोटे इलाके, जिनका आपस में सम्बन्ध था, मिलकर देशों के रूप में संगठित हो गये।

सभ्यता, पैदावार और आतायात के साधनों के बढ़ जान से अब मनुष्य का क्षेत्र इतना बढ़ गया है कि संसार का कोई भी देश दूसरे देशों के सहयोग के बिना अकला नहीं रह सकता। सभी देशों के परस्पर संबंध हैं, इमालिये इनमें आपस बिराध न होकर सहयोग और सहायता का सम्बन्ध होना चाहिए। इतिहास के विकास को दृष्टि में रखकर माक्सवाद का कहना है, अब समय आ गया है कि देशों और राष्ट्रों का भेद मिटाकर सम्पूर्ण संसार एक राष्ट्र पादवार का रूप धारण कर ले। पूँजीवाद मनुष्य की इस उन्नति को साम्राज्यवाद का रूप देकर कई देशों को एक संगठन में

बाँधना चाहता है। परन्तु साम्राज्यवादी संगठन (कामनवेल्थ) में माजिक देश दूसरे देशों और उपनिवेशों का शोषण कर अपना स्वार्थ पूरा करने की चेष्टा करता है। इसलिये शोषित देशों में असंतोष और बराबत का भाव बना ही रहेगा। माक्सवाद की दृष्टि से स सार व्यापी राष्ट्रीय एकता समाजवादी प्रणाली के आधार पर ही क्रायम हो सकती है जिसमें एक देश द्वारा दूसरे देश से लाभ उठाने की नीति न हो। माक्सवाद के अनुसार संसार व्यापी अन्तर्राष्ट्रीय होड़ समाप्त कर शांति क्रायम होने के लिये पूँजीवादी प्रणाली का अन्त होना जरूरी है। संसार का प्रत्येक देश संसारव्यापी समाज और राष्ट्र का अंग बन जाना चाहिए और उनका सम्बन्ध परस्पर सहयोग का होना चाहिए। बजाय इसके कि भिन्न भिन्न राष्ट्र एक दूसरे को छूटकर सम्पन्न होने की कोशिश करें, उन्हें अपनी अपनी शक्ति भर पैदावार कर एक दूसरे के सहयोग से अपनी आवश्यकतायें पूर्ण करनी चाहिए। यदि दूसरे देशों से मुनाफा कमाने का प्रलोभन न रहे तो अन्तर्राष्ट्रीय युद्धों का कोई कारण न रहेगा। यह प्रलोभन मिट सकता है, केवल मुनाफा कमाने का अधिकार देने वालों पूँजीवादी प्रणाली का अन्त हो जाने से। किसी देश के किसानों, मजदूरों और मेहनत करने वालों का दूसरे देश के किसानों मजदूरों और मेहनत करने वालों से कोई बंर नहीं हो सकता। मेहनत करने वालों का लाभ तो इसी बात में है कि दूसरे लोग भी मेहनत करें, सभी उन्हें अपनी मेहनत की पैदावार के बदले दूसरों की मेहनत की पैदावार बदले में मिल सकती। इस प्रकार माक्सवाद मनुष्य के परिभ्रम को युद्ध द्वारा नाश करने के बजाय पैदावार में हा लगाने के पक्ष में है ताकि उपयोगी पदार्थ इसने परिमाण में पैदा हो सकें कि वे सबके लिये पर्याप्त हों। ॥

• माक्सवाद युद्ध और युद्ध का तयार। के अंत में नहीं, परन्तु रुख समाजवादी और माक्सवादी देश हो कर मा इस समय संसार की सबसे बड़ी सैनिक शक्तिया में है। इस निराधी स्थिति का कारण है कि पूँजीवादी साम्राज्यवादी शक्तियाँ रुख में समाजवाद की सफलता से अपने देशों में भी समाजवादी क्रान्ति होने का भय देखता है। इसलिये ये रुख का कुचलन के लिए उत्सुक हैं। समाजवादी क्रान्ति के बाद चार बर तक पूँजीवादी राष्ट्रों ने रुख का घर कर वहाँ समाजवाद का अवकल करने की चेष्टा

माक्सवाद के अनुसार विकास के लिये प्रोत्साहन समाजवादी व्यवस्था में प्रत्येक, व्यक्ति को वृद्धि और विकास के लिये समान अवसर होगा और प्रत्येक व्यक्ति को अपने श्रम का पूरा फल मिलेगा। समष्टिवाद या कम्युनिज्म में, प्रत्येक मनुष्य अपनी साक्षर्य भर मेहनत करके अपनी आवश्यकता अनुसार पदार्थ प्राप्त कर सकेगा। यह अवस्था आकषक होने पर भी पूँजीवादियों की दृष्टि में क्रियात्मक नहीं, केवल स्वप्न और कल्पना की वस्तु है। पूँजीवादियों का कहना है—समाजवाद में, अब व्यक्ति के सामने अधिक फल का प्रलोभन नहीं और उचित रूप से काम न करने पर दुरी और गरीब रहने का भय भी नहीं तो वह काम क्यों करेगा ? और करेगा भी तो अपनी शक्ति भर नहीं करेगा ? विशेष लाभ की आशा न होने पर अपनी शक्ति और दिमाग खर्च कर कोई नये-नये आविष्कार क्यों करेगा ?

पूँजीवादियों का कहना है कि हजारों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी मनुष्य की प्रकृति और स्वभाव लाभ की आशा से ही काम करने का रहा है। लाभ घन धान्य के रूप में होना चाहिए या दूसरों पर शक्ति बढ़ने के रूप में। समाजवाद और समष्टिवाद में इन दोनों ही बातों के लिये स्थान नहीं तो मनुष्य अपनी पूरी शारीरिक शक्ति और बुद्धि से विशेष परिश्रम क्यों करेगा ? यदि सुस्ती और काइली से काम करने वाले भी उठन हा पदार्थ पाते हैं जितने कि विशेष परिश्रम करने वाले, तो स्वाभाविक ही अधिक परिश्रम करना किसे अच्छा लगेगा ? अपनी अवस्था को सुधारने की आशा व्यक्ति को काम करने का बसाह देती है, और इससे समाज की वृद्धि होती है। इसके विपरीत समाजवाद और कम्युनिज्म में व्यक्ति को अपनी अवस्था सुधारने का प्रोत्साहन ही नहीं और श्रम भी प्रयत्न में लगे हैं। रूस इस लक्ष्य सभी राष्ट्रों के सामने निरास्त्रीकरण के प्रस्ताव रख चुका है जिन्हें पूँजीवादी राष्ट्रों ने स्वीकार नहीं किया। रूस पर अपनी कृत पूँजीवादी विरुद्ध पाश्चात्य न आक्रमण में रूस की नीति का पूर्ण अभ्यन्तन कर दिया। साम्यवाद युद्ध के बाद अमरीका रूस का पंगु बना देने के दाँव पेंग में लमा हुआ है तब भी फ भी समाजवादी प्रभाव में आया। संभवित्व में अमरीका के निंदे रूप के विरुद्ध युद्ध का साक्षात् करने की सम्भावना कम दृढ़ है।

न होने से, न केवल समाज के लिये उन्नति का मार्ग बन्द हो जायगा बल्कि यह अवनति की ओर गिर जायगा ।

मनुष्य की प्रकृति के सम्बन्ध में पूँजीवादियों का यह विश्वास उनके पूँजीवादी समाज की परिस्थितियों और अनुभवों पर निर्भर लाभ और स्वाध के लिये परिश्रम करना, शक्ति संचय करने की इच्छा करता है । होना और दूसरों से लाभ उठाने की इच्छा पूँजीवादियों की नजर में मनुष्य प्रकृति का अंग है जो उसमें प्रकृति के दूसरे जीवों के समान है ।

जिन बातों को पूँजीवादी मनुष्य की प्रकृति बताते हैं, मार्क्सवाद उन्हें केवल मनुष्यों का अभ्यास समझता है । यह अभ्यास परिस्थितियों के कारण बनता और बदलता रहता है । मनुष्य-समाज के रीति रिवाजों और अभ्यासों का इतिहास इस बात का प्रमाण है कि मनुष्य के स्वभाव और अभ्यास—जिन्हें पूँजीवादी प्रणाली के समर्थक मनुष्य की प्रकृति कहते हैं—मनुष्य की परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहे हैं । यह अभ्यास जैसे आज दिखाई देते हैं, सदा ही ऐसे नहीं रहे । प्राचीन काल में मनुष्य युद्ध में हार जाने वाले शत्रु को मार कर खाते थे, बलवान मनुष्य कमजोर के पास धन देख उससे छीन लेते थे, हार जाने वाले लोगों की स्त्रियों को छीनकर अपनी स्त्री बना लेते थे । राजा लोग दूसरे देशों का धन छीनने के लिये या सुन्दर स्त्रियों के लिये बड़ी बड़ी सेनाएँ ले कर दूसरे देशों पर चढ़ाई किया करते थे । उस समय-मनुष्य समाज का यही अभ्यास था । उस समय का समाज इन बातों को अपनी प्रकृति कह सकता था । परन्तु आज मनुष्य-समाज उन्हें सहन नहीं कर सकता । असभ्य कहलाने वाले लोगों में आज तक मनुष्यों का मांस खा लेने की रीति है । वे दूसरे कबीले के लोगों को देखते ही छूट भी लेते हैं । यह सब बातें सभ्य मनुष्यों में नहीं पायी जाती । हमारे ही देश के कई कबीलों में आज भी इस प्रकार के रिवाज हैं कि नौसवन जब तक सफलता पूर्वक चोरी न करले, उसे बालिका का अधिकार नहीं मिल सकता वसका विवाह नहीं हो सकता । सभ्य लोग इसे मनुष्य की प्रकृति न मान कर केवल असभ्यता या अज्ञान ही कहेंगे ।

मनुष्य की प्रकृति परिस्थितियों से कैसे बदलती है, इसका एक प्रशङ्करूप हम भिन्न भिन्न देशों की स्त्रियों की अवस्था में देख सकते हैं। मुस्लिम देशों की स्त्रियों की प्रकृति है कि वे पुरुष की देख-रेख बिना जीवित नहीं रह सकतीं। पुरुषों के सामने न निकलें। स्त्रियों के लिये वहाँ स्वतंत्र रूप से अपना घर बसाना या जीविका निर्वाह का उपाय करना सम्भव नहीं। योरोपीय देशों में स्त्रियों की प्रकृति इसमें बिल्कुल भिन्न है। वे आर्थिक क्षेत्र में पुरुषों के समान काम करती हैं, रुस में तो वे सेना और हवाई सेना तक में काम करती हैं।

मनुष्य के सौ वर्ष पूर्व के अभ्यासों का मुक्राबिला आज दिन के अभ्यासों से करने पर हम देखते हैं कि मनुष्य का स्वभाव और अभ्यास बदल गये हैं। अभ्यासों और स्वभावों के बदलने का कारण मनुष्य की परिस्थितियों और रहन सहन के ढंग का बदल जाना था। यदि मौजूदा परिस्थितियों और रहन सहन के ढंग बदल दिये जायें तो मौजूदा स्वभाव और अभ्यास (पूँजीवाधियों के शायदों में प्रकृति) भी बदल जायेंगे। आज दिन मनुष्य जितना प्रतिदिन खर्च करता है उससे बहुत अधिक बचोवर कर रख लेना चाहता है क्योंकि उसे भय है कि आगे दिन शायद उसे निर्वाह के लिये आवश्यक पदार्थ न मिल सकें। आज मनुष्य दूसरों की अपेक्षा अधिक धन जमा कर लेना चाहता है क्योंकि वह जानता है कि समाज में प्रतिष्ठा और शक्ति उसे सभी मिल सकती है जब उसके पास काफी धन या उत्पत्ति के साधन हों। मनुष्य पूँजीवादी समाज में दूसरों पर अपना आधिपत्य जमाने की चेष्टा करता है क्योंकि उसे इस बात का भय रहता है कि यदि वह दूसरों से बढ़ कर न रहेगा तो दूसरे उसे दबा लेंगे।

ये सब बातें मनुष्य की प्रकृति नहीं। समाज की मौजूदा व्यवस्था हमें अपने जीवन की रक्षा के लिये होड़ और रणधर्म का रास्ता अपनाने के लिये मजबूर करती है। यदि समाज का संगठन समाजवादी ढंग पर हो मनुष्य को अपने पास सम्पत्ति इकट्ठी किये बिना मूल्य नंगे रहने की बात का भय न रहे तो सम्पत्ति संचय के लिए लोभ न रहेगा। यदि मनुष्य का विश्वास हो जाय कि उसका हित सम्पूर्ण समाज के हित के साथ है तो वह शोष समाज को अपना प्रतिद्वन्दी और शत्रु समझ कर अविरास

की नजर से नहीं बल्कि अपने कुटुम्ब के व्यक्तियों की भाँति विश्वास और भरोसे की नजर से देखने लगेगा ।

माक्सवादी यह बात स्वीकार नहीं करते कि समाजवादी और समष्टिवादी समाज में व्यक्ति को विशेष परिश्रम करने या बिचार करने के लिए प्रोत्साहन न होगा, उनका कहना है कि मनुष्य शनैः शनैः सामाजिक प्राणी बना है । पहले वह केवल औपचारिक स्वार्थ की ही चिन्ता करता था और अपने चारों ओर के मनुष्यों को अपना शत्रु समझता था । प्रत्येक मनुष्य या परिवार तीर, कमान और बर्छा, भाला लेकर शेष मनुष्यों का मुकाबला करने के लिए तैयार रहता था । अब वह बात नहीं है । अब मनुष्य निराश्र होकर देश-विदेश सब जगह घूमता है क्योंकि समाज के संगठन ने उसके व्यक्तित्व पर आक्रमण न होने का विश्वास दिला दिया है । मनुष्य इस बात को भी खूब समझने लगा है कि वह समाज के आर्थिक संगठन के बिना नहीं रह सकता । यह समझ लेने पर वह यह भी देखता है कि आर्थिक क्षेत्र में उसकी रक्षा की जिम्मेदारी किसी दूतरे पर नहीं । दूसरे लोग उसे धकेल कर जगह बनाने की फिक्क में रहते हैं, होड़ और स्पर्धा ही उसके समाज के नियम हैं । जिस प्रकार मनुष्य को बाहरी शत्रुओं से रक्षा का विश्वास समाज के राजनैतिक संगठन ने दिला दिया है यदि वही प्रकार आर्थिकरक्षा का भी विश्वास व्यक्ति को समाज से मिले, तो मनुष्य आर्थिकक्षेत्र में भी अपनी ढाई चावल की छिछड़ी अलग नहीं बनायेगा । वह सम्पूर्ण समाज को सम्भल बनाने में अपना हित समझेगा और उसके लिये मिलने प्रयत्नों की आवश्यकता अधिक परिश्रम या आविष्कार के रूप में होगी सभी कुछ शौक और उत्साह से करेगा ।

इसके अतिरिक्त माक्सवादियों का विश्वास है कि समाजवादी और समष्टिवादी संगठन में मनुष्य को अधिक उत्साह से काम करने के लिये विशेष और स्वाभाविक प्रोत्साहन रहेगा । व्यक्ति समझ लेगा की सन्तोष और लृप्ति पान का माग व्यक्तिगत होइ नहीं बल्कि सामूहिक समृद्धि में है । सफलता, सम्मान और आदर प्राप्त करने की भावना मनुष्य के लिए कम स्वभाविक नहीं । शरीररक्षा और

कुछ लोग हम प्रश्न को और भी दूर तक ले जाते हैं और कहते हैं कि जय भोजन मिलना ही है तो काम दिया ही क्यों जाये ? इसका अर्थ होता है कि मनुष्य स्वभाव से कोई भी काम करना नहीं चाहता । परन्तु यावत् ऐसी नहीं । क्या मनुष्य और क्या दूसरे जीव, प्रकृति में ही निष्क्रिय नहीं रह सकते; वे कुछ न कुछ करेंगे ही । पूँजीवादी समाज में प्रायः सारीय आदमी अम से बचने की चेष्टा करते हैं । इसका प्रथम कारण तो यह है कि उन्हें अपने सामर्थ्य से अधिक काम करना पड़ता है, दूसरे, मिलना काम वे करते हैं उसका फल उन्हें पूरा नहीं मिलता, तीसरे उन्हें रुचि और उत्साह नहीं रहता । समाजवाद का जो विश्व मार्कस्वाद ही हमारे सामने रखते हैं, उसमें अकस्मिक कामों का बहुत सा भाग तो मशीनें करेंगी और शेष कठिन परिश्रम भी कम मात्रा में करना पड़ेगा और उसके लिये मजदूरी या फल पूरी मात्रा में मिलेगा । हम विषय में भी रूस का उदाहरण उपयोगी है । वहाँ इतने ही काल की वृद्धि के आधार पर काम का मप्ताह आठ दिन के बजाय छः दिन का कर दिया गया है । अमिक प्रति छठे दिन वेतन सहित अवकाश पाता है । यय में हम मास काम कर पारह मास का वेतन पाता है और उसे प्रति दिन आठ घंटे के बजाय छः घंटे ही काम करना पड़ता है । इसलिये समाजवाद में मनुष्यों के काम से जी चुराने की कोई बमह नहीं दिखाई देती । धन का प्रलोभन दिये बिना भी उन्नति, विकास और आविष्कार का माग खुला रहता है ।

स्त्री-पुरुष और सदाचार—

समाज व्यक्तियों और परिवारों का समूह है । समाज की व्यवस्था में आने वाला कोई भी परियचन व्यक्तियों और परिवारों के गठन पर प्रभाव डाले बिना नहीं रह सकता । परिवार—स्त्री-पुरुष का सम्बन्ध—समाज का केन्द्र है । समाज की आर्थिक व्यवस्था मनुष्यों का जिस अवस्था में रहने के लिये मजबूर करती है, उसी ढंग पर मनुष्य का परिवार बनता है । कुछ समाजों में परिवार बहुत बड़े बड़े और सम्मिलित होते हैं, कुछ समाजों में छोटे छोटे । कहीं परिवार

पिता के वंश से होते हैं और कहीं माता के वंश से ० । स्त्री, समाज की उत्पत्ति का स्रोत है परन्तु इसके साथ ही वह कई तरह से शारीरिक रूप में पुरुष से कमजोर भी है । इन सब बातों का प्रभाव समाज में स्त्री की स्थिति पर पड़ता है ।

समाज जब अपनी आवृत्ति अवस्था में था मनुष्य जगलों में घूम फिरकर जगली फलों और शिकार से पेट भर लिया करते थे । उस समय समाज मातृसत्ताक था, सम्पत्ति पर स्त्री का अधिकार होता था, पुरुष तो शिकार जान के काय में ही संलग्न रहता था । आमास के खासी कबीलों में आज भी मातृसत्ताक पारिवारिक व्यवस्था चल रही है । जब मनुष्य खेती और पशुपालन द्वारा अपना निर्वाह करते थे, उस समय कबीलों में भूमि के भाग या उत्पत्ति के दूसरे साधनों के लिये लड़ाइयाँ होने लगी । इन लड़ाइयों में शारीरिक रूप से स्त्री के कमजोर होने के कारण उसका नेत्रत्व नहीं रहा । इसके अलावा स्त्री को लड़ाई लड़ने के लिये आगे भेजना खतरे से खाली न था । स्त्रियों के लड़ाई में मारे जाने या उनके हँदी होकर शत्रु के हाथ पड़ जाने से कबीले में पैदा होने वाले पुरुषों की संख्या में घाटा पड़ जाता था और कबीला कमजोर हो जाता था । इसलिये स्त्रियों को लड़ाई में पीछे रखा जान लगा बल्कि सम्पत्ति का दूसरी वस्तुओं की तरह उनकी भी रक्षा की जाने लगी । इन परिस्थितियों में सम्पत्ति की ही तरह स्त्रियों का उपयोग भी किया जान लगा । उस समय साधनों का विकास न हो सकने के कारण पैदावार के कामों में विशेष शारीरिक परिश्रम करना पड़ता था । स्त्री की अपेक्षा पुरुष पैदावार के कठिन काम को अधिक अच्छी तरह कर सकता था, इसलिये भी स्त्री को पुरुष की प्रधानता मानकर उसकी सम्पाति बन जाना पड़ा । उस समय वैयक्तिक सम्पत्ति का चलन न था, इसलिये स्त्री सम्पूर्ण कबीले या कुटुम्ब की सभी सम्पत्ति मानी जाती थी ।

० इतिहास बताता है पहले परिवार माता के वंश से होते थे परन्तु व्यवस्थाओं के परिवर्तन से परिवार अब माय पिता के वंश से शत है । दक्षिण भारत में तथा उत्तर भारत के पहाड़ों में अब भी कई जगह परिवार माता के वंश से ही चलता है ।

विकास से जब वैयक्तिक सम्पत्ति का काल आया, तो भी पुरुष की वैयक्तिक सम्पत्ति बन गई। उसका काम पुरुष के घरलू कामों को करना और अपने स्वामी के लिये सम्मान के रूप में उत्तराधिकारी पैदा करना हो गया। परन्तु जो दूसरे घरलू पशुओं के ही समान उपयोग की वस्तु न बन सकी। पुरुष के समान ही उसका भी विकास होने के कारण उसके भी पुरुष के समान ही मनुष्य होने के कारण पुरुष की सम्पत्ति में ठीक पुरुष के बाद उसका दर्जा बना। सामंसारिक भाषा में इसे यों कहा गया—वैयक्तिक सम्पत्ति या परिवार के राज में पुरुष राजा है तो स्त्री मंत्री। जीव के विकास के नाह स्त्री अगर पुरुष में कुछ भी अन्तर नहीं। समाज की रक्षा के लिये वे दोनों एक समान आवश्यक हैं। पुरुष यदि सामाजिक परिस्थितियों के कारण शारीरिक बल में या मस्तिष्क के कामों में अधिक सफलता प्राप्त कर सका है, तो स्त्री का महत्व पुरुष की तुलना करने, यदि बार और समाज को संगठित और व्यवस्थित करने में कम नहीं है, पुरुष समाज का अस्तित्व स्त्री के बिना सम्भव नहीं अपने व्यक्तिगत और सामाजिक विकास के लिये पुरुष के लिये स्त्री को अपने समान अवस्था में रखना आवश्यक रहा है इसलिये पुरुष के आधीन होकर भी स्त्री उसके बराबर ही आसन पर बैठती रही है।

स्त्री और पुरुष में इसकी समानता होने पर भी जीवन के उपार्जा की प्राप्त करने के लिये स्त्री आर्थिक क्षेत्र में पुरुष के आधीन रही। परिवार के हित के खाल से पुरुष ने स्त्री को अपने घर में रखना आवश्यक समझा। जब तक समाज भूमि की उपज से या घरेलू धानों से अपने जीवन निवाह के पन्ना प्राप्त करता रहा, स्त्री की अवस्था परिवार और समाज में ऐसी ही रही। स्त्री की स्थापना में भी पुरुष की तरह सोचने विचारने और उपाय ढूँढ़ निकालने की सामर्थ्य है इसलिये पुरुष उसे गलत में रखी घोबपर नहीं रख सका। समाज के बह्णाय और हित के विचार से स्त्री को भी पुरुष की तरह ही सामाजिक व्यवस्था का रक्षा के लिये अग्रिमेश्वर ठहराया गया तो उन स्त्रा के व्यवहार पर ऐसे प्रतिषेध भी लगाये गये जो कि समाज के आधार पर बने परिवार की रक्षा के लिये आवश्यक थे।

प्रद्वहर्गुत्त स्त्री का एक समय एक ही पुरुष से सम्बन्ध रखना नाकि समके दो व्यक्तियों की सम्पत्ति बनने से मगढ़ा न उठे, समाज में सन्तान के बारे में मगढ़ा न उठे कि सन्तान किसकी है कौन पुरुष उस सन्तान का पोषण करेगा, सन्तान किसकी उत्तराधिकारी होगी। यह सब ऐसे मगढ़े थे जिनके कारण परिवारों का नाश हो जाता। इसलिये स्त्रियों के बांधरण के बारे में ऐसे नियम बनाये गये कि मगढ़े स्वप्न न हों।

पतिव्रत धर्म—अर्थात् स्त्री का एक ही पुरुष से सम्बन्ध रखना—स्त्री का सबसे बड़ा धर्म बताया गया नाकि व्यक्तिगत सम्पत्ति के आधार पर बना हुआ परिवार और समाज सहस्र नहस न हो जाय। जैसा कि ऊपर बताया गया है, स्त्री बुद्धि का दृष्टि से पुरुष के समान ही सामर्थ्यवान है, इसलिये पशुर्चा की तरह उसके गले में रस्सी बाँध देने से काम नहीं चल सकता था। उसे समझा कर और विश्वास दिला कर समाज में मुख्य 'पुरुष' के हित के अनुसार चलाने की जरूरत थी। इस कारण पुरुष और समाज के हाथ में जितने भी साधन धर्म, रीति, रिवाज आदि के रूप में थे, उनसे स्त्री का पुरुष के आधीन होकर चलने की शिक्षा दी गई। पराधीनता और शासन को स्वयं स्वीकार करना ही उसके लिये सम्मान और आदर की कसौटी निश्चित की गई। उस समझया गया, यहाँ चाहे वह पुरुष का मुकाबिला भले ही करले परन्तु परलोक में उसे पछवाना पड़ेगा क्योंकि उसकी स्वतंत्रता भगवान की आज्ञा और धर्म के विरुद्ध है।

औद्योगिक युग आने पर अब सम्मिलित कुटुम्ब आर्थिक कारणों से घिसर गये, अब पुरुषों का जीवन निर्वाह के लिये शहर शहर भटकना पड़ा, उस समय सम्पूर्ण कुटुम्ब को साथ लिये फिरना सम्भव न रहा। मशानों का विकास हो जाने से पैदावार के साधन ऐसे हो गये कि कठोर शारीरिक परिश्रम की जरूरत कम पड़ने लगी और स्त्रियों भी उन कामों को करने लगीं। यहूदा ऐसा भी हुआ कि जीवन के लिये आवश्यक पदार्थों की संख्या बढ़ जाने से, लिये दूसरे शब्दों में यों भी कहा जा सकता है कि जीवन के मान का दर्जा (Standard of living) ऊँचा हो जाने से, अकेले पुरुष की कमाई उसका परिवार के लिये काफी न रही, अब स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर उपागमन

विकास से सब वैयक्तिक सम्पत्ति का काल आया, स्त्री भी पुरुष की वैयक्तिक सम्पत्ति बन गई। उसका काम पुरुष के घरेलू कामों को करना और अपने स्वामी के लिये सन्तान के रूप में उत्तराधिकारी पैदा करना हो गया। परन्तु स्त्री दूसरे घरेलू पशुओं के ही समान उपयोग की वस्तु न बन सकी। पुरुष के समान ही उसका भी विकास होने के कारण उसके भी पुरुष के समान ही मनुष्य होने के कारण, पुरुष की सम्पत्ति में ठीक पुरुष के बाद उसका वर्णन बना। आन्तरिक माया में इसे यों कहा गया—वैयक्तिक सम्पत्ति या परिवार के राज में पुरुष राजा है तो स्त्री मंत्री। जीव के विकास के नाते स्त्री पुरुष में कुछ भी अन्तर नहीं। समाज की रक्षा के लिये वे दोनों एक समान आवश्यक हैं। पुरुष यदि सामाजिक परिस्थितियों के कारण शारीरिक वल्ल में या मस्तिष्क के कामों में अधिक सफलता प्राप्त कर सका है, तो स्त्री का महत्व पुरुष को उत्पन्न करने, पालन और समाज को संगठित और व्यवस्थित करने में कम नहीं है, पुरुष समाज का अस्तित्व स्त्री के बिना सम्भव नहीं। अपने व्यक्तिगत और सामाजिक विकास के लिये पुरुष के लिये स्त्री को अपने समान अवस्था में रखना आवश्यक रहा है इसलिये पुरुष के आधीन हाथ भी स्त्री उसके बराबर ही आसन पर बैठी रही है।

स्त्री और पुरुष में इसनी समानता होने पर भी जीवन के उपायों को प्राप्त करने के लिये स्त्री आर्थिक क्षेत्र में पुरुष के आधीन रही। परिवार के हित के क्वाल से पुरुष ने स्त्री को अपने वश में रखना आवश्यक समझा। जब तक समाज भूमि की उपज से या घरेलू पशुओं से अपने जीवन निवास के पदार्थ प्राप्त करता रहा, स्त्री की अवस्था परिवार और समाज में ऐसी ही रही। स्त्री की त्यागपी में भी पुरुष की तरह सोचने विचारने और उपाय ढूँढ़ निकालने की सामर्थ्य है इसलिये पुरुष उसे गलत में रखी बाँधकर नहीं रख सका। समाज के वृद्धाण और हित के विचार से स्त्री को भी पुरुष की तरह ही सामाजिक व्यवस्था का रक्षा के लिये जिम्मेदार ठहराया गया लेकिन छा के व्यवहार पर ऐसे प्रतिबंध भी लगाये गये जो कि सभ्यता के आचार पर देने परिवार की रक्षा के लिये आवश्यक थे।

प्रदाहरणतः स्त्री का एक समय एक ही पुरुष से सम्बन्ध रखना नाकि उसके दो व्यक्तियों की सम्पत्ति बनने से मगढ़ा न पड़े, समाज में सन्तान के बारे में मगढ़ा न पड़े कि सन्तान किसकी है कौन पुरुष उस सन्तान का पोषण करेगा, सन्तान किसकी उत्तराधिकारी होगी। यह सब ऐसे मगढ़े थे जिनके कारण परिवारों का नाश हो जाता। इसलिये स्त्रियों के आचरण के बारे में ऐसे नियम बनाये गये कि मगढ़े उत्पन्न न हों।

पवित्रत धर्म—अर्थात् स्त्री का एक ही पुरुष से सम्बन्ध रखना—स्त्री का सबसे बड़ा धर्म बताया गया ताकि व्यक्तिगत सम्पत्ति के आचार पर बना हुआ परिवार और समाज सहज नहस न हो जाय। जैसा कि ऊपर बताया गया है, स्त्री बुद्धि की दृष्टि से पुरुष के समान ही सामर्थ्यवान है, इसलिये पशुपत्नी की तरह उसके गले में रस्सी बाँध देने से काम नहीं चल सकता था। उसे समझा कर और विश्वास दिला कर समाज में मुख्य 'पुरुष' के हित के अनुसार चलाने की प्रेरित थी। इस कारण पुरुष और समाज के हाथ में खिचने भी साधन धर्म, रीति, रिवाज आदि के रूप में थे, उनसे स्त्री को पुरुष के आधीन हाकर चलने की शिक्षा दी गई। पराधीनता और शासन को स्वयं स्वीकार करना ही उसके लिये सम्मान और आनर की कसौटी निश्चित की गई। उस समझाया गया यहाँ चाहे वह पुरुष का सुकाविला भले हो करले परन्तु परलाक में उसे पछताना पड़ेगा क्योंकि उसकी स्वतन्त्रता मगधान की आत्मा और धर्म के विरुद्ध है।

औद्योगिक युग आने पर सब सम्मिलित कुटुम्ब आर्थिक कारणों से विघटित गये जब पुरुषों को जीवन निर्वाह के लिये शहर शहर भटकना पड़ा, उस समय सम्पूर्ण कुटुम्ब को साथ लिये फिरना सम्भव न रहा। मशीनों का विकास हुआ जान से पैसावार के साधन ऐसे हो गये कि कठोर शारीरिक परिश्रम की जरूरत कम पड़ने लगी और स्त्रियाँ भी उन कामों को करने लगीं। बहुतों ऐसा भी हुआ कि जीवन के लिये आवश्यक पदार्थों की संख्या बढ़ जान से, जिसे दूसरे शब्दों में यों भी कहा जा सकता है कि जीवन के मान का दूँचा (Standard of living) ऊँचा हो जाने से, अकेले पुरुष की कमाई उसके परिवार के लिये काफी न रही, सब स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर उपार्जन

करने लगे और घर का खर्च चलाने लगे। इन अवस्थाओं में पुरुष का स्त्री पर बड़ा अधिकार न रहा जो कृषि और घरेलू-उद्योग धर्मों की प्रधानता के युग में था। जिस ऐतिहासिक क्रम का चिक्र हम कर रहे हैं, उसकी वर्तमान अवस्था औद्योगिक विकास से बाई है। यह योरुप में अधिक विकास तेजी से हुआ। इसलिये वहाँ लोगों ने इसे अजिह सदा रूप में अनुभव भी किया। इस विकास का प्रभाव समाज के रहन सहन के ढंग पर पड़ने से स्त्रियों की अवस्था पर भी पड़ा। उन्हें भी पुरुषों के समान ही सामाजिक और राजनैतिक अधिकार मिलने लगे परन्तु वैयक्तिक सम्पत्ति की प्रथा जारी रही क्योंकि वह पूँजीवाद के लिये आवश्यक था। परिणाम स्वरूप स्त्री की पराभक्तता भी जारी रही। अब स्त्री का पुरुष का दास न रहकर उभका साथी कहा गया। उसे हमेशा दिया गया कि परिवार की रक्षा के लिये उसे पुरुष के आश्रय में रहना चाहिए। मौजूदा पूँजीवादी प्रणाली में स्त्री की स्थिति इसी नियम पर है। योरुपीय पूँजीवादी सदाचार स्त्री को नियत और दमनीय बताकर उसके प्रति दया दिखाने का व्यवहार है परन्तु समाज में पुरुष के समान उसकी स्थिति अब भी नहीं है। उसके लिये घरेलू जगम की सीमाओं का व्यवधान ही सम्मान-जनक समझा जाता है।

भारत में औद्योगिक विकास से होने वाला परिवर्तन घेर में आरम्भ हुआ, बहिरू राने राने हो रहा है। वहाँ स्त्रियों की अवस्था में सतना परिवर्तन नहीं हो पाया। इस देश में जमीन्दार भेड़ी और पूँजीपती भेड़ी की स्त्रियों अभी पुरानी अवस्था में हैं परन्तु मध्यम भेड़ी की अवस्था पर आर्थिक परिवर्तन का प्रभाव गहरा पड़ा है और इस भेड़ी की स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन आ रहा है।

योरुप में पूँजीवाद पूर्ण विकास कर चुकने के बाद अब ठोकर खाने लगा है। पुरुषों की अपेक्षा जीवन निर्वाह के संघर्ष में कम योग्य होने के कारण, स्त्रियों की अवस्था, पुरुषों से भी गई पीठी है। भोकारी और जीवन निर्वाह की लगी के कारण लोग ज्यादा और परिवार पालने के मगड़े में फँसना नहीं चाहते। स्त्रियों के लिए घर बैठकर घरे पालने और निर्वाह के लिए रोटी कपड़ा पाते रहने का मोत्रा भी नहीं रहा। उन्हें भी मिलों, कारखानों, गानों, खेतों और दस्तरो में

मजदूरी कर पेट पालना पड़ता है। यदि विवाह हो जाता है तो माता बनने का उनका काम ज्यों त्यों निभ जाता है परन्तु इस अवस्था में उन्हें पुरुष का स्वामित्व स्वीकार करना ही पड़ता है। आज भी उनके श्रम का मूल्य पुरुष के श्रम के समान नहीं समझा जाता और अनेक क्षेत्र उनके लिए वर्जित हैं। यदि विवाह नहीं हुआ, शरीर की स्वभाविक प्रवृत्ति के कारण वे माता बन गईं तो उनकी मुसीबत है। प्रसव की अवस्था में उनके निर्वाह का मवाज बहुत कठिन हो जाता है और प्रसव काल में ही स्त्री को अधिक सहायता की आवश्यकता रहती है। प्रसव काल में यदि वे काम पर नहीं जा सकतीं तो उनकी जीविका छूट जाती है और प्रसव काल के बाद जय उन्हें एक के बजाय दो जीवों की जरूरतें पूरी करनी पड़ती हैं, वे असहाय हो जाती हैं। इससे समाज में उत्पन्न होने वाली सतान के पोषण और अवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह समझ लेना कठिन नहीं।

स्त्रियों की इस अवस्था के कारण देश की जनता के स्वास्थ्य पर जो बुरा प्रभाव पड़ता है, उसके कारण विवश होकर अनेक पूँजीवादी शरकारों ने स्त्रियों की रक्षा के लिए मजदूरी संबंधी कुछ नियम बनाये हैं। इनके अनुसार प्रसव के समय स्त्रियों को तनखाह समेत छुट्टा मिलता है और बच्चा हान पर काम करते समय माँ को दूध आदि पिलाने की सुविधा भी देनी पड़ती है। इन कानूनी अड़चनों से बचन के लिए मिलें प्रायः विवाहित स्त्रियों को और स्वागत कर वधे वाली स्त्रियों को मिल में नौकरी देना पसन्द नहीं करती। पुरुष म ८० या ६० प्रतिशत लड़कियाँ विवाह से पहले किसी न किसी प्रकार की मजदूरी या नौकरी द्वारा अपना निर्वाह करती हैं या अपने परिवार को सहायता देती हैं परन्तु विवाह हो जाने पर उन्हें जीविका कमाने की सुविधा नहीं रहती। इन कारणों से स्त्रियों विवाह न करने या विवाह करने पर गर्म गिरा देने के लिए मजबूर हो जाती हैं। जीविका का कोई नपाय न मिलने से, उन्हें पुरुषों के मनवहलाव के लिए अपने शरीर को बेच कर पेट भरने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

पैदावार के साधनों पर वैयक्तिक अधिकार के आधार पर क़ायम पूँजीवादी समाज में जीवन निर्वाह का ढंग ऐसा है कि स्त्री व्यक्ति की सम्पत्ति और मित्तिव्यय हो रहेगी। यह या तो पुरुष के आधिपत्य

में रहकर उसका यश चलावे, उसके उपयोग-भोग में जाने की वस्तु रहेगी या फिर आर्थिक संकट और बेकारी के शिकारों में निपाड़े जाते समाज के तग होने हुए हाथों से, अपनी शारीरिक निर्बलता के कारण—जिस गुण के कारण वह समाज को उत्पन्न कर सकती है—समाज में स्वयं ही जीविका का स्थान न पाकर केवल पुरुष के शिकार की वस्तु बनती जायगी। यदि वह उस स्थिति को स्वीकार न करेगी तो माता बनने के प्राकृतिक अधिकार से वंचित रहेगी। साधन हीन शरीर और मध्यम श्रेणी की स्त्रियों की यही अवस्था है। साधन सम्पन्न और अमीर श्रेणी की स्त्रियाँ यद्यपि भूख और गरीबी से नहीं तड़पती, परन्तु उनके जीवन में भी आत्मनिर्णय और विकास का द्वार बन्द है। समाज के लिए वे एक प्रकार से बोगस हैं क्योंकि वे केवल स्वयं ही करती हैं समाज के लिये कुछ कुछ नहीं करती। संतान पैदा करने और पुरुष को रिक्तान के बिना वे बाध: कुछ भी नहीं करती। इसलिये उन्हें पुरुष का मोहताज रहना होगा। प्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञ आदमस्मिथ ने इन स्त्रियों के विषय में लिखा है कि सम्पन्न श्रेणी की स्त्रियाँ उपयोगी न होकर केवल शामा मात्र हैं। *

माक्सवाद के विचार से स्त्रियों की यह अवस्था न स्त्रियों के विकास के लिये और न समाज का मोहताज के लिये कस्याहकारी है। स्त्रियाँ भी पुरुषों की तरह मनुष्य हैं और उनके कर्णों पर भी समाज का उत्तरदायित्व ठठना ही है जिसना कि पुरुषों के कर्ण पर। जब तक स्त्री का शारीरिक और मानसिक विकास निर्बाध रूप से न होगा उसके द्वारा उत्पन्न संतान भी वंचित रूप से उत्पन्न न होगी। स्त्री को केवल उपयोग और भोग की वस्तु बना कर रखना मनुष्य के जन्म के स्रोत को बिगाड़ना है। समाज की उन्नति और वृद्धि के लिये स्त्रियाँ के मानसिक और शारीरिक विकास तथा समाज में स्त्रियों के समान अधिकार के लिये उन्हें भी पैदावा के कार्य में भाग लेकर उसका फल पान का समान अवसर होना चाहिये। माक्सवाद स्वीकार करता है, संतान उत्पन्न करना केवल स्त्री का ही उत्तरदायित्व नहीं बल्कि यह काम सम्पूर्ण समाज के कामों में एक महत्वपूर्ण काम है मनुष्य समाज का अस्तित्व हमी पर निर्भर

They are more ornamental than useful

करता है। यह महत्वपूर्ण काय ठीक रूप से होने के लिये परिस्थितियाँ अनुकूल होनी चाहिये। स्त्री को मंतानोत्पत्ति मजबूर होकर या दूसरे के भोग का साधन बन कर न करनी पड़े, वह अपने आपको समाज का एक उत्तरदायी स्वतंत्र अंग समझ कर, अपनी इच्छा से संतान पैदा करे। संतान पैदा करने के लिये समाज की सभी स्त्रियों के लिए ऐसी परिस्थितियाँ होनी चाहिए जो माता और सम्मान के स्वास्थ्य और सुविधा के अनुकूल हों। गर्भवती होने की अवस्था में स्त्री के लिए इस प्रकार की परिस्थितियाँ होनी चाहिए कि वह अपना स्वास्थ्य ठीक रख सके और स्वस्थ मन्तान को जन्म दे सके पूँजीवादी समाज में साधनहीन तथा पूँजीपति दोनों ही श्रेणियों के लिए ऐसी परिस्थितियाँ नहीं हैं। साधनहीन श्रेणी की स्त्रियों को गर्भ होने की अवस्था में उचित से अधिक परिश्रम करना पड़ता है और पूँजीपति श्रेणी की स्त्रियाँ वित्तकुल निष्क्रिय रहने के कारण स्वस्थ संतान पैदा नहीं कर सकती।

समाजवादी और समष्टिवादी समाज में स्त्री भी समाज का उत्पाक या पैदावार बन जायगी। उसे केवल पुरुष के भाग और रिक्ताव का साधन न समझा जायगा। मार्क्सवाद मनुष्य प्रकृति में आनन्द, विनोद और रिक्ताव की जगह भी स्वीकार करता है परन्तु उसमें पुरुष को प्रधान और स्त्री को केवल साधन बना देना उस स्वीकार नहीं। पूँजीवादी समाज में स्त्री माता बनने के काय के कारण पुरुष (क्योंकि पुरुष जीविका कमा कर लाता है) के सामने आत्मसमर्पण करने के लिये मजबूर हो जाता है। समाजवाद में स्त्री के गर्भवती होने से प्रसवकाल और उसके बाद सब तक वह फिर परिश्रम योग्य न हो जाय स्त्री की आवश्यकताओं की पूर्ति और स्वास्थ्य की देखभाल की जिम्मेवारी समाज पर होगी। प्रसव से दो ठाई मास पूरा हो लेकर प्रसव के एक मास पश्चात् तक, बिकिसको के मत के अनुसार वह समाज के खर्च पर उचित सुविधा से रहेगी। संतान पैदा होने के बाद समाज को काम उसे करने के लिये देगा। उसमें बच्चे की देखभाल का समय और सुविधा भी उसे देगा। बच्चे के पोषण पोषन और शिक्षा की जिम्मेदारी भी सारीयता के हाँ कंधों पर नहीं, समाज के सिर होगी। इस प्रकार

सत्तान पैदा करना भी के लिये भय और मुसीबत का कारण न होकर समाह और प्रमत्तता का विषय और साधार्मिक काय होगा ।

अनक पूँजीवादी शक्त करते हैं, मार्क्सवाद में स्त्री को स्वतंत्र कर निराश्रय बना दिया जायगा, स्त्री पर से एक पुरुष का बन्धन हटाकर उसे समाज की मीठी योग्य वस्तु बना दिया जायगा । इससे अनाचार और व्यवहार फैलेगा और मनुष्य पशुओं जैसा व्यवहार करने लगेंगे । मार्क्सवाद स्त्री-पुरुष के सम्बन्ध का पुरुष की सम्पत्ति और धर्म के भय से जकड़ देने के पक्ष में नहीं । वह स्त्री-पुरुष के सम्बन्ध को स्त्री-पुरुष की प्राकृतिक आवश्यकता और कर्त्तव्य का सम्बन्ध मानता है । इसके लिये वह दोनों में से किसी को एक दूसरे का दास बन जाना आवश्यक नहीं समझता । इसके साथ ही वह स्त्री-पुरुष के सम्बन्ध में उच्छ्रलता भी उचित नहीं समझता । किसी स्त्री या पुरुष का दूसरों के शारीरिक भोग के लिये अपने शरीर को किराये पर देना वह अपराध समझता है । समाजवादी समाज में जीविका के साधन अपनी योग्यता और अवस्था के अनुसार सभी का प्राप्त होंगे, इसलिये जीविका के लिये सब समाज में स्त्री को व्यवहार से जीविका कमाने की आवश्यकता न होगी । जो लोग पूँजीवादी समाज के संस्कारों के कारण पैदा करेंगे वे अपराधी समझे जायेंगे । मस्य में स्त्री-पुरुष और विवाह के सम्बन्ध में मार्क्सवाद समाज के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के विचार से पूर्ण स्वतंत्रता देता है परन्तु उच्छ्रलता और गड़बड़ या भोग का पैदा करना देने को और इसके साथ अपनी वासना के लिये दूसरे व्यापकों और समाज की जीवन व्यवस्था में अड़थक डालने को वह भयानक अपराध समझता है ।

माकमवाद तथा दूसरे राजनैतिकवाद

औद्योगिक क्रान्ति से पूँजीवाद का विकास वर्तमान अवस्था तक हो जाने पर समाज की पूँजीवादी व्यवस्था में ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हो गई हैं कि इस व्यवस्था में परिवर्तन किये बिना समाज का निर्वाह होना कठिन हो गया है। उदाहरणतः—पूँजीवादी व्यवस्था द्वारा पैदावार को आगे बढ़ाने और अधिक जन संख्या को जीवन निर्वाह के पदार्थ अधिक परिमाण में पहुँचाने की जगह पूँजीवाद ने बदली रक्षा के लिये अपना दायरा समेटना शुरू कर दिया है। पूँजीपतियों या पूँजी के मुनाफ़े के अनुपात की रक्षा के लिये जनता की बड़ी संख्या को पैदावार के क्षेत्र से जुदा करना शुरू कर दिया गया है। बेकारी फैलने लगी है और एक बड़ी जन संख्या के लिये पैदावार और स्वयं के दायरे में ग्यान नहीं रह गया। पूँजीवाद ने अपने विकास से साधनहीन मजदूरों और भूमिहीन किसानों की संख्या बढ़ा कर उन्हें ऐसी सगठित शक्ति बना दिया है जो पूँजीवादी व्यवस्था को हटाकर दूसरी व्यवस्था (समाजवादी व्यवस्था) कायम करने के प्रयत्न कर रही है।

मजदूरों और किसानों की यह संसार व्यापी निरंतर बढ़ती हुई श्रेणी, जो पूँजीवादी व्यवस्था की विरोधी है, पूँजीवादी व्यवस्था के विकास से ही उत्पन्न हुई है। यह श्रेणी और इस श्रेणी का पूँजीवाद विरोधी आन्दोलन, पूँजीवाद के विकास, पूँजी और मुनाफ़े के कन्द्रीयकरण के तक सान और अनिवार्य परिणाम हैं।

अन्तु पूँजीवादी व्यवस्था का जड़ गहरी फैली हुई है। समाज के अनक स्तर हमके पक्ष में हैं। समाज के मौजूदा संस्कार और नैतिकता इसी व्यवस्था का सपना हैं। इसलिये इसे सरलता से नहीं बदल दिया जा सकता। पूँजीवाद को शक्ति जो पहले अमन फैलाव में दूसरे वर्ग का भी निर्वाह का अवसर दे रही थी और अमन विस्तार में लग रही थी, अब वह आगे विस्तार का अवसर न पाकर आत्म रक्षा में लग रही है और दूसरे वर्गों से भयभीत है। श्रेणियों का संघर्ष जो माकम

वाद के अनुसार समाज के ऐतिहासिक क्रमका आधार है, समाज के इस परिवर्तन काल में प्रथम रूप से प्रकट हो रहा है। जिस प्रकार समाज के सवदाता या साधनहीन लोगों—मजदूर किसानों (Proletariat) का आन्दोलन अपने जीवन की रक्षा के लिये उत्पत्ति के साधनों पर अधिकार कर समाज को समाजवादी विधान में बदल देने के लिये चल रहा है, वसी प्रकार पूँजीवादी भेणी और पूँजीवाद के सहायक स्तरों के आन्दोलन भी अपनी भेणी के अधिकारों की रक्षा के लिये पूँजीवाद को टिकाये रखने के लिये चल रहे हैं। ये आन्दोलन कई रूपों में चल रहे हैं। मार्क्सवाद की दृष्टि में इन सभी आन्दोलनों का एक ही प्रयोजन है अर्थात् यह आन्दोलन पूँजीवादी भेणी और उसकी सहायक व्यवस्था में ऐतिहासिक रूप से आवश्यक हो जाने वाले परिवर्तन का विरोध कर रहे हैं।

मौजूदा परिस्थितियों में पूँजीवाद की आर्थिक व्यवस्था और सम्पूर्ण समाज के दृष्ट में इतने अधिक विरोध पैदा हो गये हैं कि पूँजीवादी व्यवस्था (अर्थात् मुनाफा कमाने का अधिकार) का सर्वांग समर्थन करना किसी के लिये भी कठिन हो गया है। इसलिये पूँजीवादी शासन व्यवस्था से लाभ उठाने वाली भेणियों पूँजीवादी शासन को प्रायः समाजवादी सिद्धान्तों का रंग देकर बनाये रखने की चेष्टा करती हैं। * 'इस प्रयत्न ने अनेक विचार धाराओं और आन्दोलनों को खन्म दिया है। मार्क्सवादी इन विचार धाराओं और आन्दोलनों को किस रूप में देखते हैं, इसका सक्षिप्त वयन हम क्रमशः करेंगे। पूँजीवादी प्रणाली के कारण उत्पन्न आर्थिक विपत्ति को दूर करने के लिये पैदा हुए इन विचारधाराओं में कौन पूँजीवाद के कितना निकट है, इसी हिसाब से हम इन्हें क्रमशः लेंगे।

हगलसवाद (राष्ट्रीय-मान)

(C. H. Douglas' Theory of Social Credit)

* इंग्लैण्ड में युद्ध के समय पैसाबार बढ़ाने के लिये प्रयास भग्न का व्यक्तिगत अधिकार में निकाल उन्हें सरकार द्वारा राष्ट्रीय द्रुत के लिये चलाना, भारत में अन्न और कपड़े के मूल्य और पेट्रोल पर सरकारी नियंत्रण इस बात के उदाहरण हैं।

पूँजीवादी आर्थिक संकट का उपाय करने के लिये जितनी विचार धारयाँ निकली हैं, उनमें मेजर सी० एच० डग्लस का सिद्धांत सबसे नवीन है। डग्लस और उसके अनुयायी पूँजीवाद में मौजूद आर्थिक संकट जैसे पूँजीवाद में पर्याप्त पैदावार की सामर्थ्य होने पर भी आवश्यक पैदावार न करना और मूल्य बढ़ाये रखने के प्रयोजन से पैदावार कम करने के लिये लोगों को बेकार बना कर खरब को और भी पटा देना आदि संकटों को ही स्वीकार करते हैं परन्तु इन सब संकटों को दूर करने के लिये वे पूँजीवादी पद्धति, पैदावार के साधनों पर वैयक्तिक अधिकार और मुनाफा कमाने की व्यवस्था को हटाना जरूरी नहीं समझते। डग्लस और उसके अनुयायियों का दावा है कि पूँजीवादी व्यवस्था में परिवर्तन किये बिना ही 'राष्ट्रीय साख' पर कबल पैदावार के काम को जारी रखा और बढ़ाया जा सकता है जिससे खरीदने वाली मजदूर किसान जनता की बेकारी दूर कर उनका खरीदने की शक्ति का बढ़ा कर पैदावार को निरंतर बाजारों में बेचा जा सकता है और नयी पैदावार की माँग पैदा की जा सकता है।

डग्लस का 'राष्ट्रीय साख' का सिद्धान्त (Social credit theory) यह है:—व्यवसायी लोग बैंकों से पूँजी लेकर काराबार में लगाते हैं। बैंक से ली गई पूँजी का प्रधान भाग लगता है, मरानों और इमारतों की कीमत पर और एक छोटा भाग खर्च होता है तैयार हान वाले समान पर जो बाजारों में जाता है। व्यवसायी का एक से उधार ली हुई सम्पूर्ण पूँजी बैंक को लौटा देनी पड़ती है। इसलिये वह बैंक से पूँजी लेकर तैयार किये समान की कीमत बाजार से इतनी लेता है कि उसमें मशीनरी और इमारतों पर लगाये गये मूल्य के रूप में बैंक का कर्ज और सूद पूरा हो जाय। व्यवसायी के इस काम का परिणाम यह होता है कि बैंक से उधार लेकर जितना धन बाजार में लाया गया था, उससे कहीं अधिक धन वह बाजार से स्वीक लेता है। वह बैंक का कर्ज चुका देने के बाद भी बहुतसा धन मशीनरी और इमारत के रूप में बचा लेता है। यह सब धन खरीदारों की जेब से निकलता है। इस प्रकार बाजार में जितना धन जाता है

उपसे अधिक धन खींचते रहने का परिणाम होता है कि बाजार में खरीद फरोख्त के लिये धन की कमी होती जाती है और बिक्री कम हो जाने से पदार्थों की माँग कम हो जाती है परिणाम में पैदावार को कम करने की आवश्यकता अनुभव होना लगती है। पैदावार कम करने के प्रयत्न से बेकारी बढ़ती है और बढ़ी हुई बेकारी पैदावार को और भी घटाने के लिये मजबूर करती है।

इंग्लैंड का विचार है कि मध्य विपत्ति का कारण बाजार में धन का खिंच खिंच कर बैंकों में जमा होते जाना और जनता की जेब खाली हो जाना है। मास्सहाटी इसे मुनाफ़ा कम करने की स्वतंत्रता ही कहेंगे। इसका उपाय इंग्लैंड के विचार में यह है कि बैंक अपने धन वापस न लें और व्यवसायी लोग बाजार से अधिक मुनाफ़ा न लें। मजदूरों को मजदूरी अधिक मिले ताकि इन लोगों की खरीद फरोख्त की शक्ति बढ़े। बैंक जो ऊँचा व्यवसायियों को कहते हैं यह सरकार या राष्ट्र की जिम्मेदारी पर हो। बैंकों में पूँजी की कमी नहीं है बल्कि उन्हें पूँजी को लगाने के लिये मुनाफ़े के पर्याप्त व्यवसाय नहीं मिलते। राष्ट्र पैदावार की वृद्धि के लिये व्यवसायियों को जितना आवश्यक हो धन दे सकता है। इसमें किसी आपत्ति की आशंका नहीं, क्योंकि सरकार काराज के सिक्के (नोटों) के रूप में जितना धन चाहे तैयार कर सकती है। इस प्रकार सरकार की सख्त और जिम्मेदारी पर बैंकों का धन या पूँजी व्यवसाय और पैदावार में लगाकर मजदूरी के रूप में लगातार बाजार में जाती रहेगी और समाज में पैदावार और खरीद फरोख्त (बँटवारे) की मशीन चलती रहेगी। इंग्लैंड इस उपाय को पूँजीवादी प्रणाली और पैदावार के साधनों के वैयक्तिक सम्पत्ति रहने की प्रथा को दूर किये बिना समाज में जाने वाले वार्षिक संकट से बचने का उपाय असमर्थता है।

राष्ट्रीय सार्वजनिक की इस योजना से पूँजीवादी व्यवस्था में कोई बदलने आयेगा। प्रथम। तो व्यवसायियों का आमानी से पूँजी प्राप्त होने पर पैदावार करने वाले व्यवसायियों की संख्या एकदम बढ़ जायेगी। मजदूरों की जेब में भी एकदम से करिया धन लगेगा, परन्तु पैदावार (पदार्थ) घटना उत्पत्ति न बढ़ पायेगी। बहुत शीघ्र ही जनता की जेब में मौजूद

रुपये की तादात्म्य बजार में मौजूद वस्तुओं से बहुत अधिक बढ़ जायगी और अन्त में चीजों का दाम रुपये के रूप में बहुत बढ़कर मुद्रा विस्तार (Inflation) हो जाने से रुपये का मोल घट जायगा। जिस पदार्थ के लिये पहले एक रुपया देना पड़ता था उसके लिये चार देने पड़ेंगे। ऐसी अवस्था में चार रुपये का उपयोगिता पहले समय के एक रुपये के बराबर होगी। हमगत युद्ध के समय ऐसा होता देख चुके हैं। ऐसी अवस्था में आम जनता को तो लाभ कोई न होगा बलवत्ता सरकारी सिक्के की साख्त गिर जायगी। ०

इंग्लिस आयोगना यह तो स्वीकार करती है कि पैदावार घटाने और बेकारी फैलाने का कारण पूँजीपतियों की मुनाफा कमाने की कोशिश है। परन्तु मुनाफा कमाने पर वह कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाना चाहती। सरकार द्वारा व्यवसायियों को व्यवसाय के लिये पूँजी देने का अर्थ यह होगा कि उद्योगधर्मों और व्यापार में अस्थायी तौर पर फैलाव हो जायगा। इस व्यापार और व्यवसाय में पूँजीपतियों और व्यवसायियों का बुनियादी उद्देश्य मुनाफा कमाना रहेगा और आपस में स्पर्धा से पूँजीपति लोग राष्ट्र की माध्यम और पूँजी से अपने स्वार्थ का खेल खेलेंगे। पूँजीपति जब एक दूसरे को असफल कर निजी धृष्टि करेंगे, तो स्वाभाविक ही अनेक व्यवसायों और उद्योगों का दिवाला निकल जायगा और उन व्यवसायों और उद्योगधर्मों में लगा समाज का धन और परिश्रम व्यर्थ जायगा क्योंकि जो व्यवसाय जितने बढ़ें होंगे वे उतने ही प्रतिशत कम मुनाफे पर भी अधिक लाभ उठाकर छोटे व्यवसायों को समाप्त कर देंगे।

इंग्लिस आयोगना के समर्थकों का दावा है कि बेकारी, साधन हीन और पूँजीपति दोनों श्रेणियों की भलाई चाहते हैं और समाज की मौजूदा व्यवस्था में पैदावार कम करने के कारणों और बेकारी को दूर कर समृद्धि लाना चाहते हैं। मार्क्सवादियों का कहना है कि इस आयोगना के अनुसार समाज की माध्यम और शक्ति पूँजी

भारत सरकार के अधिक नोट छाप देन से सन् १९४२ और १९४३ में यही परिणाम हुआ। १९४४ व अंत में देश में रुपये का परिमाण चौगुने से अधिक हो गया और पैदावार केवल २०% ही बढ़ सका।

पत्तियों के हाथ का स्थितीना घन आयगी। समाज या सरकार का धन और साख्तों परिभ्रम करने वाली श्रेणियों के परिभ्रम से पैदा होती है, मुनाफा खाने वाली श्रेणियों के हाथ में रहेगा, क्योंकि मुनाफा कमाने की व्यवस्था तो कायम रहेगा। इस अवस्था में जितना अधिक धन बाजार में आयगा पूँजीपति का पतन ही अधिक मुनाफा होगा और यह रुपया फिर बाजार से हट कर पूँजीपति की सत्तारों में यन्त्र हो जायगा।

यदि कहा जाय कि इज्जत का योजना से अनुसार मुनाफे का अनुपात या भाग विलक्षण घटा दिया जायगा तो इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि समी कष्ट एक ही अवस्था में नहीं हैं। कुछ व्यवसायों के हाथ में पैदावार के ऐसे साधन हैं कि वे अपना माल दूसरे व्यवसायों के काम पर बेचकर भी काफी मुनाफा उठ सकते हैं। यह क्रम आये दिन सशक्त पूँजीपतियों का कारोबार बढ़ाकर छोटे पूँजीपतियों के व्यवसायों और उनमें काम करने वाले मजदूरों को मटियामेट कर देगा।

आज के आर्थिक संकट में यदि व्यवसायी और कल कारखाने वाले बैंकों के नियंत्रण से परेशान हैं और अपना काम चलाने के लिये सरकारी साख्त से काम चठाना चाहते हैं तो कल इन्हीं लोगों के हाथ में पूँजी जमा हो जाने पर यह अपनी पूँजी से जीना चाहेंगे करेंगे, इन्हें सरकार को साख्त की जरूरत न रहेगी। आज भी ऐसे पूँजीपति हैं जिन्हें सरकारी साख्त और सहायता की जरूरत नहीं। स्वयम् पूँजीवादी न्याय की धारणा से ही यह बात उचित नहीं जान पड़ती कि बैंकों के मालिक अपनी पूँजी को जीसे चाहें वेसे इस्तेमाल न कर सकें, परन्तु कल कारखानों के मालिक इस किस प्रकार चाहें व्यवहार में ला सकें।

हमसमाज आयोजना से पूँजीवादी व्यवस्था की अन्तरराष्ट्रीय कलह दूर करने का भी उपाय नहीं हो सकता यदि हम आयोजना से यह मागड़ा अधिक स्वरूप धारण कर सकता है, क्योंकि किसी भी राष्ट्र के व्यापारी जब अपने राष्ट्र की साख्त और मगरति के सहारे अपने देश की जनता को मजबूरी देने के लिये अपने सोपे से

दूसरे देशों के बाजारों पर आक्रमण करेंगे, उस समय उनके राष्ट्र की शक्ति को उनकी रक्षा के लिए दूसरे राष्ट्रों से मग़ा मोल लेना ही पड़ेगा ।

इंग्लिस आयोगना का अधिक से अधिक परिणाम यह हो सकता है कि वह कुछ समय के लिए बाजार को तेज़ कर कुछ नये पूँजी पति खड़े करने के बाद खेगान हो जाय । परिभ्रम करने वाली भेशी को अपनी अवस्था सुवाग्ने और अपने भाग्य का स्वयम् मालिक बनने का अधिकार हम आयोगना से नहीं मिल सकता । इंग्लिसवा दियों का कहना है कि इनकी आयोजना समाज में पैदा होने वाली सम्पत्ति का बँटवारा साधनहीन भेशियों में अधिक अच्छा तरह होगा क्योंकि वे मजदूरी अधिक देने और मुनाफ़ा कम लेन का समयन करते हैं । मार्क्सवादियों की दृष्टि में यह बात निग्यंक है । उनका कहना है कि बँटवारा होता है स्वाधित्व के आधार पर । पैदावार का बँटवारा सामाजिक हित के अनुकूल हो परन्तु सम्पत्ति रहे पूँजीपतियों के हाथ में, यह बात सम्भव नहीं । समाज में सामा जिक हित के लिए समान रूप से बँटवारा होने के लिए यह आवश्यक है कि पैदावार के साधन भी समाज के हाथ रहें ।

राष्ट्रीय पुनःसंगठन—

(N R A of America)

अमेरिका में पूँजीवाद का विकास सभी देशों की अपेक्षा बहुत अधिक और बहुत तेज़ी से हुआ है । अमेरिका की पैदावार की शक्ति और पूँजी दूसरे देशों की अपेक्षा कहीं अधिक है । अपनी पैदावार की शक्ति के भरोसे पिछले महायुद्ध में अमेरिका ने योरुप के राष्ट्रों को अपनी पूँजी के जाल में बाँध लिया था । पिछले युद्ध के बाद जय योरुप के देश परस्पर महानाश का खेल-खेलकर अपने पैदावार के साधनों को कुछ समय के लिये बेकाम कर चुके थे, अमेरिका को अपनी पूँजीवादी पैदावार की रफ़्तार को बढ़ाने का मौका मिला । वास्तव में उस समय अमेरिका अकेला संसार भर के बाजारों की माँग पूरी कर रहा था । युद्ध के बाद योरुप के देशों के संमलन पर अमेरिका के बाजारों का क्षेत्र कम होने लगा । अमेरिका के पूँजीपतियों

ने पैदावार कम करनी शुरू की और वहाँ मजदूर बेकारी से त्राहि त्राहि मच गई। एक ओर पैदावार के साधन खूब उप्रति कर चुक थे दूसरी ओर बेकारी भी खूब बढ़ गई। तबों के काम बहुत घट जान पर भी जेब में पैसा न होना के कारण जनता उन्हें खरीद न सकती थी। पूँजीपति अपनी विशाल पूँजी का खर्च देश में कोई उरय ग न देख सके विदेशों में लगान लगे। उस समय अमेरिका की अवस्था का अन्दाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बेकारों की संख्या वहाँ की जन संख्या के १२ प्रतिशत तक पहुँच गई।

उस समय भी अमेरिका के कुछ पूँजीवादी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की दुहाई दे इसी बात की पुकार उठा रहे थे कि व्यापार और पैदावार का स्वयं अपना रास्ता तै करने दिया जाय। व्यक्तियों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता में दखल देना ठीक नहीं। यही समय था जब अमेरिका के नये प्रेजिडेंट के चुनाव का समय आ गया। अमेरिका में प्रेजिडेंट का चुनाव इस बात की प्रकट कर बैठा है कि राष्ट्र में किस दल की नाति का प्रमुख है। जब सन् १९३२ में नये प्रेजिडेंट के चुनाव का प्रश्न आया इस पर के लिये दो उम्मीदवार थे और राष्ट्र के सामने उस समय के आर्थिक संकट का हल करने के लिये भी दो नातियाँ थी। एक उम्मीदवार मि० हूवर थे जो व्यापार और पूँजीपतियों का व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर कोई बन्धन नहीं लगाना चाहते थे। वे का विश्वास था, अवस्था स्वयं ही सुधरेगी; इसे छेड़ना न चाहिये। दूसरे उम्मीदवार मि० फ्रैंकलिन रूजवेल्ट थे जो राष्ट्र को आर्थिक नीति में परिवर्तन किये बिना राष्ट्र की रक्षा का कोई उपाय नहीं देखते थे। रूजवेल्ट ने कहा हमारी आर्थिक व्यवस्था के तारा का त्वेन बिलकुल बिगड़ गया है अब गम्भीर को नये मिरे से वास्ता (a new deal) ज़रूरी है। रूजवेल्ट ने जो नया आर्थिक कार्यक्रम राष्ट्र के सामने रखा उसका विषय मैं लोगों को राय भी कि इसे समाजवाद का और सहज क्रम या पूँजीवाद की रक्षा का अन्तिम प्रयत्न कहा जा सकता है •। वास्तव में क्या बात ठीक

• पूँजीवादी पूँजी नीति पाय की समाजवाद की ओर चलने का पापणा करके अपनी रक्षा के लिये सामंती जनता का प्रयत्न करने वाली पलातल आई है।

थी ? यदि रूजवेल्ट की नीति उस समय अमल में न लाई जाती तो अमेरिका में क्रान्ति का प्रयत्न हुए बिना न रहता । यह कहना ठीक ही है कि रूजवेल्ट की नीति ने अमेरिका को पूँजीवाद द्वारा उत्पन्न हो गई कठिन परिस्थिति से बचा दिया ।

हम ऊपर कह आये हैं उस समय अमेरिका में बेकारों की संख्या १,२०,०० ००० तक पहुँच गई थी । इतने आदमियों के बेकार हो जाने से बाजारों में माँग भी बेहद घट गई । बेकारी और अधिक तेजी से बढ़ रहा था । इसका एक उपाय या काम पर लगे मजदूरों की मजदूरी कम किये बिना उनसे कम घबटे काम कराया जाय और शेष घण्टों में काम करने के लिये बेकार मजदूरों को पूरी मजदूरी पर लगाया जाय । रूजवेल्ट की इस नीति का विरोध अमेरिका के पूँजीपतियों ने पूरी शक्ति से किया, परन्तु आर्थिक संकट से व्याकुल जनता को रूजवेल्ट से आशा थी और उसकी योजना कांग्रेस ने पास कर दी । इस योजना का नाम—राष्ट्रीय पुनः संगठन विधान (National Recovery Act—N R A) था । इस आयोजना में मुख्य बातें यह थी —

“सब मजदूरों के लिये—बिना उनके जो अभी काम सीख रहे हैं या छुट्टा काम करते हैं—कम से कम मजदूरी निश्चित कर दी जाय और वह मजदूरी अमेरिक के दक्षिणी भागों में दस और उत्तरी भाग में ग्यारह डॉलर प्रति सप्ताह होनी चाहिये ।

“किमी मजदूर या मिल के नौकर को एक सप्ताह में चात्नीम घण्टे से अधिक काम न करने दिया जाय •

“कोई मिल या कारखाना सप्ताह में अरबों घण्टे से अधिक काम न करे ।

‘मजदूरों को इस बात का अधिकार दिया गया कि वे अपना

† एक डॉलर लगभग तीन रुपये के बराबर है । यह अनुपात बदलता रहता है ।

• कुछ खास कामों, जैसे मैनेजर, चौकीदार या इस तरह के दूसरे कामों का साइबर ।

श्रेष्ठी संगठन कर सकें और अपनी मजदूरी आदि के लिये मालिकों से अपने संगठन के प्रतिनिधियों द्वारा भाग तोल कर सकें ।”

अमेरिका के मजदूरों ने भी अपनी लड़ाईयें इस आर्थिक संकट को दूर करने के लिये पेश कीं । उनकी लड़ाईयें भी यही थीं, भेद था, केवल मजदूरी के दर में । योजना में कम से कम मजदूरी निश्चित की गई थी दस और ग्यारह डॉलर प्रति सप्ताह । मजदूर चाहते थे इक्कीस और सत्ताइस डॉलर तक । मजदूरों का कहना था एक मामूली मजदूर परिवार का निर्वाह, स्वास्थ्य के लिये आवश्यक वस्तुओं और मनुष्यों की तरह रह सकने के लिये वनक द्वारा माँगी गई मजदूरी से कम में नहीं हो सकता । कुछ सुधारों के बाद मजदूरों की साप्ताहिक मजदूरी कम से कम बाह्य डॉलर पर और काम के घण्टे प्रति सप्ताह तीस निश्चित करके इस योजना को आरम्भ किया गया ।

इसके साथ ही खेती के पुनः संगठन की योजना (A A १) भी बनाई गई जिसमें खेती की उपज के पशुओं का मूल्य बढ़ाने और उपज घटाने के लिये सरकार ने हजारों बीघा ज़मीन स्वयं सगान पर ले ली छोड़ दी और खाम खास परिणाम में कमसे पैदा करने के लिये प्रतिबंध लगा दिये ।

अमेरिका के राष्ट्रीय औद्योगिक पुनः संगठन और खेती के पुनः संगठन को मार्क्सवादी दृष्टिकोण से देखने पर पहला प्रश्न खेती की उपज के दाम बढ़ाने पर बँठा है । निम्नवृद्ध इससे पैदावार करने वाले किसान को तो कुछ लाभ हुआ परन्तु यह बढ़ा हुआ दाम दिया किमने ? स्पष्ट है—राजीव और बेकार मजदूरों ने ! जिनके पास निर्वाह के लिये पण्य दाम पहले ही न थे । अमारों को भोजन का दाम बढ़ने से कोई मफ्त अनुभव न हो सकता था । दूसरा खवाल बँठा है—सरकार ने जो लाखों बीघा ज़मीन सगान पर लेकर खाली छोड़ दी, उसके लिये रकम कहाँ से आई ? स्पष्ट है—पैदावार पर टैक्स लगाकर यह रकम वसूल की गई और यह टैक्स

भी शरीर जनता को ही भरना पड़ा मिम्हें भोजन भी मँगा खरीदना पड़ा ।

यही बात औद्योगिक पैदावार के क्षेत्र में भी हुई । पूँजीपति अपनी पूँजी नफ़ा रुपये के रूप में नहीं रखते, वह रहती है पैदावार के साधनों, मिल्नों, मशीनों, भूमि या मकानों या कच्चे माल के रूप में । जब कीमतें बढ़ा दी जायेंगी तो उसका सबसे अधिक असर पड़ेगा केवल उन लोगों पर जो अपने निर्राहार की वस्तुयें प्रतिदिन बाजार से खरीद कर गुजारा करते हैं । जब चीजें मँगी मिलेंगी और मजदूर की मजदूरी में उसनी ही बढ़ती नहीं होगी तो मजदूर निर्राहार के लिये कम पदार्थ खरीद सकेगा—उसका कष्ट बढ़ जायगा । परन्तु पूँजीपति को इससे फायदा होगा क्योंकि उसकी पैदावार या माल का मूल्य उसे पहले से अधिक मिलेगा और मजदूरी उसे उसनी अधिक न देना पड़ेगी जिसना कि काम बढ़ेगा । परिणाम में उसे अपने माल पर पहले से अधिक मुनाफ़ा होगा । इस बात को हम यों भी कह सकते हैं कि उसे अपना माल तैयार करने के लिये मजदूरी के रूप में जिसना खर्च पहले करना पड़ता था अब उससे कम करना पड़ेगा और मुनाफ़े की गुंजाइश अधिक रहेगा । इस प्रकार अपना माल उसे दूसरे देशों में बेचने में आसानी होगी । पूँजीवादी अपने माल को अपने देश में बढ़ी हुई कीमत पर बेचकर मजदूर की किसी कदर बढ़ी हुई मजदूरी में दिया गया धन वापिस ले ही लेगा इसके अलावा विदेश में वह अपना माल सस्ता बेच सकेगा । जापान और इंग्लैण्ड इसी नीति पर चल कर दूसरे देशों के बाजारों पर कब्ज़ा करते रहे हैं ।

अमेरिका में बेकारी का घटाने और शरीरा की खरीद की शक्ति को बढ़ाकर आर्थिक अवस्था में सुधार लाने के इस प्रयत्न का जो परिणाम हुआ वह आगे दिये अंक से प्रकट होगा । अमेरिका के इस पुनः संगठन का कार्यक्रम था खेती की तथा दूसरी पैदावार को कम करना । मार्क्सवादी प्रश्न करते हैं क्या अमेरिका में पैदावार वास्तव में इसनी अधिक थी कि अमेरिका की जनता की सभी आवश्यकतायें पूरी हो जाने के बाद भी वह बची रहती ? क्या संसार के दूसरे देशों में भी उस पैदावार की जरूरत नहीं थी ? यह

पहना सम्भव नहीं कि पैदावार घातक में आवश्यकता से अधिक थी। फिर भी पैदावार को घटाने या नष्ट करने का मतलब जनता का लाभ नहीं बल्कि पैदावार के मालिक पूँजीपतियों और अमेरिका के बड़े बड़े जमींदारों का ही लाभ था।

इस योजना का दूसरा उद्देश्य मजदूरों की मजदूरी बढ़ाकर उनकी खरीदशक्ति को ताकत बढ़ाना था। इस उद्देश्य में किसी सफलता मिली, इसका अन्दाजा अमेरिका के व्यवसाय की रिपोर्ट के आँकड़ों में लग सकता है। इस संगठन के बाद अमेरिका की पैदावार में ११% की वृद्धि प्रति महीना हुई लेकिन मजदूरों को दिये जानेवाले धन में केवल 6½% से 9½% 10% की वृद्धि हुई। इसका स्पष्ट अर्थ है पैदावार में वृद्धि होने से धन मजदूरों के पास नहीं बल्कि पूँजीपतियों की जेब में गया। यह बड़ी दुई पैदावार कहाँ गई? अमेरिका से बाहर जाने वाले माल की रिपोर्ट देखने से यह पता लग जाता है। इस समय में अमेरिका से विदेश जाने वाले माल में 24% से 32% तक बढ़ती हुई। बेकारों की संख्या की रिपोर्ट देखने से पता चलता है कि जिस समय यह योजना आरम्भ हुई उस समय अमेरिका में बेकारों की संख्या १५,०००,००० थी। काम के घण्टे बढ़ाकर या नये व्यवसाय शुरू होने पर १८,२०,००० आदमियों को स्थायी काम मिला और प्रायः ४६,००,००० का अस्थायी।

मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने से उन्हें जो लाभ हुआ वह भी रिपोर्ट के आँकों से माहूम हो जाता है। मजदूरों की मजदूरी बढ़ाई गई लगभग ३% और पदार्थों के मूल्य में बढ़ती हो गई ५% की। इससे मजदूर को २% का फायदा ही रहा। इससे मजदूरों की अवस्था में सुधार होकर पदार्थों के खरीदने की उनकी शक्ति न बढ़ सकती थी। यदि मजदूरों की अवस्था सुधारना ही उद्देश्य था तो मजदूरों की मजदूरी बढ़ाना और उनसे कम समय काम कराना चाहिए था। परन्तु ऐसा करने से पूँजीपतियों का मुनाफा घट जाता। पूँजीपति सरकार की नीति से बिगड़ सकते और कन्वेल्ट साहय दुयाग प्रेसीडेंट न चुन सकने थे।

● अमेरिका का इस योजना से आना भन बनना न नुद म नें द रिग गया गा दीपन की जगह भदियो में जला डाला गया।

अमेरिका की 'राष्ट्रीय पुन संगठन योजना' देख कर हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि यह समाजवाद की ओर पहला कदम नहीं बल्कि संकट में आये पूँजीवाद को बचाने का प्रयत्न था। यह सम्भव है कि पूँजीवादी प्रणाली में ठठ खड़ी होने वाली अड़चनों को देख कर जो कि मुनाफे के कुछ आदमियों के हाथ में इन्ट्रे होजाने और गेप बड़ी सख्या की जेब खाली हो जाने के कारण पैदा हो जाती है, रूजवेल्ट ने धन का कुछ भाग मजदूरों को जैसे जैसे जीवित रखने और उन्हें अड़चन से रोकने के लिये धन की जेब में पहुँचाने का प्रयत्न किया। परन्तु सम्पूर्ण शक्ति पूँजीवादियों के हाथ में ही रहने के कारण यह सफल न सका।

परिणाम इसका यह हुआ कि पूँजीवादियों ने अपना 'नयत्रण' और भी कठोर कर लिया और अमेरिका का आर्थिक संकट, जिसकी ओर से तब बन्द करने की चेष्टा की गई थी, फिर से उग्र रूप में उठने लगा। मौजूदा युद्ध से पहले अमेरिका में फिर लगभग एक करोड़ आदमी बेकार हो गये थे और फिर पैदावार को घटाने की क्रिया पूँजीवादियों के सिर पर सवार थी। दूसरे योरूपीय युद्ध के कारण अमेरिका को माल पहुँचाने का मौका मिला और यह आर्थिक संकट कुछ दिन और टल गया, परन्तु इस प्रकार संकट सदा के लिये नहीं टाला जा सकता, उसका सामना तो एक दिन करना ही पड़ेगा। अमेरिका की राष्ट्रीय संगठन की आयोजना की असफलता इस बात का प्रमाण है कि पूँजीवाद का विकास अपने मार्ग में स्वयम् रुकावटें पैदा कर रहा है।

अमेरिका की 'राष्ट्रीय पुन संगठन योजना' ने यह बात स्पष्ट कर दी है कि पूँजीवादी प्रणाली का यह सिद्धांत कि व्यापार और व्यवसाय में व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए मुनाफा कमाने की होड़ में किसी प्रकार का प्रतिबंध न होना चाहिए, पूँजीवाद द्वारा पैदा कर दी गई कठिनाइयों में लागू नहीं हो सकता। सरकार को जिसके कि हाथ में समाज के शासन की शक्ति है आर्थिक व्यवस्था में दखल देना ही पड़ेगा और समाज को आर्थिक व्यवस्था पिगड़ जाने से बचाने के लिये विधान तैयार करना ही होगा। प्रश्न उठता है यह विधान तैयार कौन करेगा ? पूँजीवादी प्रणाली में शासन

कहना सम्भव नहीं कि पैदावार वास्तव में आवश्यकता से अधिक थी। फिर भी पैदावार को घटाने या नष्ट करने * का मतलब अनता का साम नहीं बल्कि पैदावार के मालिक पूँजीपतियों और अमेरिका के बड़े बड़े जमींदारों का ही साम था।

इस योजना का दूसरा उद्देश्य मजदूरों की मजदूरी बढ़ाकर उनकी खरीदशक्ति की शक्ति बढ़ाना था। इस उद्देश्य में कितनी सफलता मिली, इसका अन्दाजा अमेरिका के व्यवसाय की रिपोर्ट के आँकड़ों से लग सकता है। इस संगठन के बाद अमेरिका की पैदावार में 31% की वृद्धि प्रति महीना हुई लेकिन मजदूरों को दिये जानेवाले धन में केवल 6½% से 9½% 10% की वृद्धि हुई। इसका स्पष्ट अर्थ है पैदावार में वृद्धि होने से धन मजदूरों के पास नहीं बल्कि पूँजीपतियों की जेब में गया। यह बड़ी दुई पैदावार कहाँ गई? अमेरिका से बाहर जाने वाले माल की रिपोर्ट देखने से यह पता लग जाता है। इस समय में अमेरिका से विदेश जाने वाले माल में 24% से 32% तक बढ़ती हुई। बेकारों की समस्या की रिपोर्ट देखने से पता चलता है कि जिस समय यह योजना आरम्भ हुई उस समय अमेरिका में बेकारों की संख्या १५,०००,००० थी। काम के घटने वगैरह घटाकर या नये व्यवसाय शुरू होने पर १८,९०,००० आदिमियों को स्थायी काम मिला और प्रायः ४६,००,००० को अस्थायी।

मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने से उन्हें जो लाभ हुआ वह भी रिपोर्ट के आँकों से मालूम हो जाता है। मजदूरों की मजदूरी बढ़ाई गई लगभग ३% और पदार्थों के मूल्य में बढ़ती हो गई ५% की। इससे मजदूर को २% का घाटा ही रहा। इससे मजदूरों की अवस्था में सुधार होकर पदार्थों के खरीदने की उनकी शक्ति न बढ़ सकती थी। यदि मजदूरों की अवस्था सुधारना ही उद्देश्य था तो मजदूरों की मजदूरी बढ़ाना और उनसे कम समय काम कराना चाहिए था। परन्तु ऐसा करने से पूँजीपतियों का मुनाफा घट जाता। पूँजीपति सरकार की नीति से पिछड़े पड़ते और ऊच्चवर्ग माध्यम द्वारा प्रेसीडेंट न चुन सकते थे।

* अमेरिका की इस योजना से जासा मा यनाम पत्रिका में १९३६ दिया गया या देशन की जगह मद्रिपो में रखा डाला गया।

अमेरिका की 'राष्ट्रीय पुन संगठन योजना' देख कर हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि यह समाजवाद की ओर पहला कदम नहीं बल्कि संकट में आये पूँजीवाद को बचाने का प्रयत्न था। यह सम्भव है कि पूँजीवादी प्रणाली में सठ खड़ी होने वाली भद्दचनों को देख कर जो कि मुनाफ़े के कुछ आदमियों के हाथ में इकट्ठे होजाने और शोष बढ़ी संख्या की जेब खाली हो जाने के कारण पैदा हो जाती है, रुथवेल्ट ने धन का कुछ भाग मजदूरों को जैसे जैसे जीवित रखने और उन्हें भद्कन से रोकन के लिये धन की जेब में पहुँचाने का प्रयत्न किया। परन्तु सम्पूर्ण शक्ति पूँजीवादियों के हाथ में ही रहने के कारण यह सफल न हो सका।

परिणाम इसका यह हुआ कि पूँजीवादियों ने अपना 'नयंत्रण' और भी कठोर कर लिया और अमेरिका का आर्थिक संकट, जिसकी ओर से स्वि बन्ध करने की चेष्टा की गई थी, फिर से उम रूप में उठने लगा। मौजूदा युद्ध से पहले अमेरिका में फिर लगभग एक करोड़ आदमी बेकार हो गये थे और फिर पैदावार को घटाने की क्रिया पूँजीवादियों के सिर पर सवार थी। दूसरे योरूपीय युद्ध के कारण अमेरिका को माल पहुँचाने का मौका मिला और यह आर्थिक संकट कुछ दिन और टल गया, परन्तु इस प्रकार संकट सदा के लिये नहीं टाला जा सकता, उसका सामना तो एक दिन करना ही पड़ेगा। अमेरिका की राष्ट्रीय संगठन की आयोजना की असफलता इस बात का प्रमाण है कि पूँजीवाद का विकास अपने मार्ग में स्वयम् रुकावटें पैदा कर रहा है।

अमेरिका की 'राष्ट्रीय पुन संगठन योजना' ने यह बात स्पष्ट कर दी है कि पूँजीवादी प्रणाली का यह सिद्धांत कि व्यापार और व्यवसाय में व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए, मुनाफ़ा कमाने की होड़ में किसी प्रकार का प्रतिबंध न होना चाहिए, पूँजीवाद द्वारा पैदा कर दी गई कठिनाइयों में लागू नहीं हो सकता। सरकार को जिसके कि हाथ में समाज के शासन की शक्ति है आर्थिक व्यवस्था में दखल देना ही पड़ेगा और समाज की आर्थिक व्यवस्था बिगड़ जाने से बचाने के लिये विधान तैयार करना ही होगा। प्रश्न उठता है यह विधान तैयार कौन करेगा ? पूँजीवादी प्रणाली में शासन

फरने वाली पूँजीपति श्रेणी या समाज का यह घंग जिसकी सहायता
हजार में नौ सौ निम्नानवे है। आर्थिक विधान समाज की जिन श्रेणियों
के हाथ में रहेगा, उन्हीं के हित के अनुकूल चलेगा। अमेरिका में
यह विधान पूँजीपति श्रेणी के हाथ में रहने का परिणाम सामन
था गया। पूँजीवादी प्रणाली ने समाज को आर्थिक व्यवस्था को
इस हालत में पहुँचा दिया है कि व्यक्तिगत लाभ कमाने
की स्वतंत्रता से समाज का काम बच नहीं सकता, तब पर नियंत्रण
आवश्यक होगया है। गत महायुद्ध ने आर्थिक संकट को जिस
गहराई तक पहुँचाया उस अवस्था में व्यक्तिगत मुनाफे की व्यवस्था
से समाज का कल्याण हो सकने का भ्रम प्रायः मनुष्य समाज से
दूर हो चुका है। सभी देशों में खास तौर पर योग्य वर्गों का नियंत्रण
सामाजिक रूप से करने का विशेष रूप से पेशियों के घंटदार-
राशनिंग और मकानों पर नियंत्रण लगा कर घंटदारे की सामाजिक
व्यवस्था करना सभी जगह आवश्यक हो गया था। इस आर्थिक
संकट को सामाजिक नियंत्रण द्वारा ही किसी सीमा तक सम्भाला जा
सकता है। परन्तु यह विधान पूँजीवादी व्यवस्था ने अपने शासन की
रक्षा के लिये ही किये थे युद्ध की स्थिति समाप्त होते ही पूँजीवाद
फिर से अपने शोषण के अधिकार पर से बंधनों को हटाने का
यत्न कर रहा है। आर्थिक संकट के गत अनुभवों से सभी देश
पैदावार और उसके घंटदारे को नियंत्रण में रखने की आवश्यकता
अनुभव कर रहे हैं। यह नियंत्रण पूँजीपति श्रेणी के ही हित की
रक्षा के लिये होना चाहिए या समाज के शोष भाग अर्थात् पैदावार
के लिये नेहनत करनेवालों के हित की रक्षा के लिये, यह विचार का
विषय है। पूँजीपति श्रेणी का नियंत्रण फासिज्म के रूप में और
मजदूर किसानों का नियंत्रण समाजवाद या कम्युनिज्म के रूप में
परिणत हो जाता है।

नाजीवाद और फैसिज्मवाद—

पिछले बीस वर्षों से पूँजीवादी आर्थिक व्यवस्था के परिणामस्वरूप
इस प्रकार की कठिनाइयों आ रही हैं कि समाज की आर्थिक व्यवस्था

पर समाज की शक्ति या सरकार का नियंत्रण आवश्यक अनुभव हो रहा है। इसलिये हम समय संसार के मामले प्रश्न है कि मनुष्य समाज इस नियंत्रण को किस रूप में स्वीकार करे ? फ़ैसिज्म और नाज़िज्म के रूप में। या कम्युनिज्म के रूप में समाज अब हम समस्या की स्पेक्षा नहीं कर सकता। पूँजीवादी व्यवस्था द्वारा अज्ञान आन्तरिक विरोध, समाजवादी काफ़्मण के रूप में राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय रूप में पूँजीवाद को पलटने की चेष्टा कर रहा है। पूँजीवादी व्यवस्था आत्म रक्षा में फ़ैसिज्म का रूप ले रही है। पूँजीवाद इस समय पैंतरे से चल रहा है एक ओर वह कुछ सुधार दे कर साधनहीन श्रेणों की अवस्था को सहाय्य बनाकर अपने अस्तित्व की रक्षा का यत्न कर रहा है दूसरी ओर दमन में आरम्भ रक्षा का यत्न कर रहा है।

फ़ैसिज्म और नाज़िज्म के रूप तथा उद्देश्य को हम फ़ैसिज्म और नाज़िज्म के जन्मदाता बेनीतो मुसोलिनी और अडोल्फ हिटलर के शब्दों में ही अधिक अच्छी तरह प्रकट कर सकते हैं। मुसोलिनी फ़ैसिज्म के बारे में कहता है —

“ यदि इतिहास में प्रत्येक युग का अपना एक सिद्धान्त रहा है तो आधुनिक युग का सिद्धान्त फ़ैसिज्म है। किमी भी सिद्धान्त के लिये यह आवश्यक है कि वह सजीव हो। फ़ैसिज्म के प्रति लोगों के विश्वास, भद्रा और उसकी सफलता ने प्रकट कर दिया है कि वह एक जीवित सिद्धान्त है। फ़ैसिज्म केवल एक राजनैतिक दल ही नहीं वह जीवन का ‘दर्शन शास्त्र’ है जो मनुष्य समाज को निरन्तर सड़कों और युद्ध से बचाकर विकास और पूर्णता की ओर ले जा सकता है। पिछले वर्षों की आर्थिक अठपवस्था और युद्धों ने कम्युनिज्म के अजगर को जन्म दिया है जो राष्ट्रीय अभिमान, देशभक्ति, धर्म, पारिवारिक जीवन और समाज की नव श्रेणों को निगलने आ रहा है। कम्युनिज्म से बचने के लिये ही मैं फ़ैसिज्म को शरण आया हूँ। फ़ैसिज्म के अनुसार राष्ट्र की सरकार एक आध्यात्मिक और नैतिक शक्ति है जो आचार और कसब की रक्षक है, राष्ट्र या सरकार न केवल देश और प्रजा की रक्षा बल्कि राष्ट्र और देश में होने वाली अव्यवस्था से परे है, बल्कि वह प्रजा की आत्मा की भी रक्षा और प्रकृति करती है। वह व्यक्ति से ऊपर देश

की आत्मा है ।’

इटालियन विश्वकोष (Italian Encyclopaedia) में फ़ैसिज्म का यथान करतें हुये मुमोसिनी कहता है—“फ़ैसिज्म का उद्देश्य और काय संसार के मरिष्य में निरंतर शान्ति कायम रखना नहीं है। इस प्रकार की शान्ति को न तो हम सम्भव समझते हैं और न उपयोगी ही। शान्ति की इच्छा को हम कायरता के कारण पैदा होन वाली त्याग की भावना समझते हैं। मनुष्य समाज को उसके ऊँचे आदर्श और विकास की ओर युद्ध ही ले जा सकता है। युद्ध ही मनुष्य में शक्ति और आचारवर्धक को उत्पन्न करता है। जो सिद्धान्त युद्ध का विरोध कर शान्ति का प्रचार करते हैं, वे सब फ़ैसिज्म के विरोधी हैं।”

नाज़िज्म के कार्यक्रम और उद्देश्य की व्याख्या करते हुए हिटलर कहता है ‘आज जिस भूमि पर हम बसे हैं, वह भूमि हमें देवताओं ने वरदान के रूप में नहीं दी है, न दूसरी जातियों ने हमें इस भूमि का दान दिया है। हमारे पूर्वजों ने भूमि के इस टुकड़े के लिये जान जाज़िम में डालकर युद्ध किया और इसे वलवार के यत्न पर जीता है। जीवन का यही माग है।”

मुमोसिनी और हिटलर के शब्दों में फ़ैसिज्म और नाज़िज्म के आधारभूत विचारों की देखकर उनके कार्यक्रम और परिणाम पर भी एक दृष्टि डाल लेनी चाहिये। फ़ैसिज्म और नाज़िज्म अपने आपका अपने राष्ट्रों की प्रजा की एक जीवन संस्था समझते हैं जो चारों ओर राष्ट्रों से घिरी हुई है। जिन राष्ट्र के विकास के लिये हमारे राष्ट्रों से लड़कर उन्हें अपने आधीन करना फ़ैसिज्म और नाज़िज्म का उद्देश्य है। संसार के दूसरे देशों को जीतकर इटली के आगमन का एक बड़ा साम्राज्य कायम करना फ़ैसिज्म का उद्देश्य है।

नाज़िज्म का दावा है—जमन जाति ही केवल युद्ध द्वारा ज़ाति है और यही जाति संसार पर आधिपत्य करने का अधिकार रखती है। जमनी की सीमा पर स्थित छोटे छोटे देशों को अपने राज्य में कर लेने के बाद जमनी दूसरे देशों पर भी क़ब्ज़ा करेगा और सबसे पहले स्वतंत्र की सरजाऊ भूमि और ग़ाने जीतकर अपनी शक्ति को पढ़ाने के बाद संसार पर अपना आधिपत्य ज़ायम करने का पक्ष शान्ति

संघर्ष करेगा * ।

अन्तरराष्ट्रीय युद्धों द्वारा साम्राज्य विस्तार की चेष्टा इन दोनों सिद्धान्तों का मूल आधार है । ससार के सब राष्ट्रों या देशों का एक समान अधिकार स्वीकार करने का विचार इन सिद्धान्तों में पैदा ही नहीं होता ।

इंग्लैण्ड का फौसिस्ट और नाज़ीवादी नेता सर ओसवाल्ड मोस्ले प्रजातन्त्र को एक जोखा मात्र कहता है । मोस्ले का कहना है, प्रजा ने न कभी अपना शासन किया है और न वह कर ही सकती है । शक्ति सदा कुछ लोगों के हाथ में रहती है जो पर्दे के पीछे से तार खींच कर सब दे जो नीवि चला सकते हैं । पार्जियामेण्ट सिर्फ एक अखाड़ा है, जहाँ जयानी कुरती डुबा करती है । देश का शासन राष्ट्र के उन लोगों के हाथ में रहना चाहिए जो इसके योग्य हैं और जिनके हाथ में शक्ति है । प्रजातन्त्र का ढोंग यौधने से केवल समय और शक्ति का नाश होता है । शासन का काम चलाने के वे ही लोग योग्य हैं, जो सदा से इस काम को करते आये हैं ।

समाज की आर्थिक और राजनैतिक व्यवस्था के सम्बन्ध में फौसिज्म और नाज़ीज्म सम्पूर्ण शक्ति शासक वर्ग के ही हाथ में रखना चाहते हैं । उनका कहना है कि व्यक्ति न तो अकेला रह सकता है और न उसे कबल अपने हित के लिये मनमानी करने की स्वतंत्रता हानी चाहिये । राष्ट्रीय संगठन या सरकार सम्पूर्ण राष्ट्र की प्रतिनिधि हैं । सरकार के बिना समाज की रक्षा नहीं हो सकती इसलिये सरकार ही सभसे ऊपर है । राष्ट्र या सरकार के सामने

* शका हांगी, काइ उत्तरदायी आर समकालीन व्यक्ति इस प्रकार का बहुदा पातें लिखने या करने का साहम नहीं कर सकता । परन्तु जूलियस हैकर (Julius F. Hecker, Ph D) अपनी पुस्तक "The Communist answer to the world's need" में लिखता है कि यह पातें हिटलर का पुस्तक 'Mein Kampf' जर्मन भाषा के मूल संस्करण में, पृष्ठ ४१-४२ पर हैं । हिटलर का पुस्तक के आ अनुवाद नाज़ी आर फौसिस्ट विचार व लोगों ने दूसरे देशों में प्रचार के लिये किये हैं, उनमें यह पृष्ठ और दूसरा कई पात नाज़िज्म के प्रति विरोध की भावना दूर रखने के लिये छान्द दी गई हैं ।

व्यक्ति की कोई हमी नहीं। राष्ट्र के हित के सामने सब श्रेणियों और व्यक्तियों को दब जाना चाहिये। राष्ट्र या सरकार ही इस बात का निश्चय करगी कि देश को किन किन पदार्थों की कितनी कितनी आवश्यकता है और व्यक्तियों को वे किम परिमाण में दिए जा सकेंगे। पैदावार और उत्पन्न बॉटबारा इस प्रकार होना चाहिये कि राष्ट्र की शक्ति बढ़े। राष्ट्र की शक्ति का अर्थ है—राष्ट्र की सैनिक शक्ति युद्ध द्वारा दूसरे राष्ट्रों को दबा सकने की शक्ति। इस शक्ति को बढ़ाने के लिए सभी श्रेणियों का हित कुर्बान कर दिया जाना चाहिये। जिस प्रकार समाजवादी और कम्युनिस्ट लोग व्यक्ति के हित और स्वतंत्रता से समाज को (व्यक्तियों के सामूहिक हित को) अधिक महत्वपूर्ण समझते हैं सभी प्रकार नाज़ी और फ़ैसलि भी राष्ट्र और समाज को व्यक्ति से ऊँचा स्थान देते हैं परन्तु समाज के रूप और उद्देश्य के बारे में दोनों की धारणा अलग अलग है।

नाज़ी लोग भी अपने आपको समाजवादी कहते हैं परन्तु वास्तव में समाजवाद दूसरे ढंग का है। मार्क्सवादियों के समाजवाद का आधार है, समाज के सभी मेहनत करने वाले लोग—चाहे वे किसी भी जाति, नस्ल या धर्म के हों। मार्क्सवाद समाजवाद में नस्ल और देश का भेद नहीं मानता। वह संसार को एक विश्वव्यापी समाजवादी, मम अधिपति युक्त राष्ट्र में संघटित करना चाहता है, जिसमें होड़ की गुज़ारा और युद्ध की ज़रूरत न रहेगा। परन्तु नाज़ीयम (नेशनल सोशलिज़्म राष्ट्रीय समाजवाद) के समाजवाद का आधार है—जाति। अपने देश या जाति से अलग समाजवाद हो और इस समाजवाद द्वारा अपने राष्ट्र को सबल बनाकर संसार के दूसरे राष्ट्रों पर अपना सिक्का जमाया जाय।

उपरोक्त चर्चा के अतिरिक्त नाज़ीवादी समाजवाद में और मार्क्सवादी समाजवाद में और भी भेद है। नाज़ीवाद समाज को महत्त्व नहीं देता। नाज़ीवाद में कोई भी व्यक्ति मुनाफ़ा कमाकर पूँजीपति बन सकता है। शर्त सिर्फ़ यह है कि उसका व्यवसाय राष्ट्र या सरकार के हित के विरुद्ध न होकर राष्ट्र को मजबूत बनाये। नाज़ीवादी राष्ट्र में सभी काम राष्ट्र या सरकार के हित में होना चाहिये। राष्ट्र हित। दृष्टिपूर्ण शासक वर्ग के विचार से ही निर्दिष्ट होगा।

नाजीवाद में राष्ट्र या सरकार का अर्थ क्या है। माक्सवाद् इसे इस रूप में देखता है — जब समाज में एक भेणी साधनों की मालिक है और दूसरी साधनों से दून है तो समाज में व्यवस्था साधनों की मालिक पूँजीपति भेणी के हित और निश्चय के अनुसार ही होगी। राष्ट्र का हित किस बात में है ? इस बात का फैसला शासक पूँजीपति भेणी करेगी। यदि पूँजीपति भेणी यह फैसला करती है कि साधन होन शोषित भेणी की अनो अवस्था में सुधार करने की माँग से राष्ट्र में गड़बड़ मचती है तो शोषित भेणी को ऐसी माँग न उठानी चाहिये। यदि पूँजीपति भेणी यह आवश्यक समझती है कि राष्ट्र की पैदावार की शक्ति साधनहोन भेणी के लिये मोबन वल्ल पैदा करने की अपेक्षा सैनिक तैयारी में खर्च की जानी चाहिये, तो ऐसा ही होगा। यदि पूँजीपति भेणी यह फैसला करती है कि देश की जनता भूखे मरते रहने पर भी राष्ट्र की शक्ति दूसरे राष्ट्रों से युद्ध कर साम्राज्य विस्तार में लगाना चाहिए तो राष्ट्र ऐसा ही करेगा। जमन जाति का काम किस बात में है, इस बात का फैसला नाजीवाद में सब तरह से जमना के पूँजीपतियों के हाथ में था। इसी फैसले द्वारा जमनी और इटली की पैदावार का मुख्य भाग जर्मन और इटालियन जनता के जीवन निर्वाह की आवश्यकताओं पर खर्च न कर युद्ध का तैयारी और युद्ध लढन पर दिया गया।

दूसरे देशों को जर्मन और इटालियन साम्राज्य के आधीन कर लेने पर लाभ इन देशों के पूँजीपतियों का होता था मजदूरों का ? उस समय इनका सरकार यह फैसला करती कि दूसरे देशों के वाशरों पर कब्जा करने के लिये यह जरूरी है कि जमन और इटालियन मास सस्त्रा तैयार ह। इसक लिये फिर जमनी और इटली के मजदूरों को कम मजदूरी पर काम करके राष्ट्रीय हित के लिये स्वार्थ त्याग करने के लिये तैयार होना पड़ता। जापान का अन्तरराष्ट्रीय व्यापार इसी राह पर चल रहा था और आज कांमेची शासन में भारतीय व्यवसायी भी इसी माग को अपना रहे हैं।

नाजीवाद में हिटलर और मुसोलिनी अपने अपने राष्ट्रों के एक छत्र तानाशाह समझे जाते थे। परन्तु समाज के आधुनिक विकास में किसी एक व्यक्ति की एक छत्र तानाशाही समाज ने कायम हो

मकना प्रायः असम्भव ही बात है। आज दिन समाज की नीति—जैसा कि हम पहले कह आये हैं—समाजान् श्रेणियों के स्वार्थ के पक्ष से निश्चित होती है। हिटलर और मुसोलिनी का राज उनके व्यक्तिगत राज नहीं, बल्कि उस श्रेणी का राज था, जिसके कि वे प्रतिनिधि थे। हिटलर और मुसोलिनी किस श्रेणी के प्रतिनिधि थे इस बात को ठीक-ठीक अपेक्षा हम उनके जीवन की घटनाओं से ही अधिक अच्छी तरह देख सकते हैं।

जर्मनी और इटली में नाज़ीवाद और फ़ैसिस्टवाद का जन्म आर्थिक अव्यवस्था के समय हुआ। इस कार्य में नाज़ीवाद और फ़ैसिस्टवाद को कितनी सफलता मिली और कैसे मिली? इस पर भी एक नज़र डालना आवश्यक होगा। इसके लिये जर्मनी का उदाहरण अधिक उपयोगी होगा।

१९१४—१९१८ के महायुद्ध के बाद जर्मनी में आर्थिक परिस्थिति बहुत भयानक और अव्यवस्थित हो गई थी। न केवल किसान मजदूरों की स्थिति संकटमय थी, बल्कि पूँजीपति श्रेणी और उसकी सहायक मध्यम श्रेणी की अवस्था भी बहुत गिर चुकी थी। इन परिस्थिति की अड़ में कारण था मुनाफ़ा कमाने की प्रवृत्ति के कारण उद्योग धर्मों का बहुत बोझ से व्यक्तियों के हाथों में हो जाना और युद्ध में जर्मनी के हार जाने का कारण जर्मनी की पूँजीपति श्रेणी की सख्त सुविधाओं का इंग्लैण्ड फ़्रांस और अमेरिका की पूँजीपति श्रेणी द्वारा छीन लिया जाना। अव्यवस्थित स्थिति से बचने के लिए जर्मनी के मजदूर किसानों में क्रांति की प्रवृत्ति उत्पन्न हो गई और साधनहीन श्रेणी पैदावार के साधनों पर अपना अधिकार करने के लिये सज्जत हो रही थी। समाजवादी भावना का प्रवाह जोरों पर था। मध्यम श्रेणी भी व्याकुल थी। उन्हें एक ओर तो पूँजीपतियों का नियंत्रण निषेध रहा था दूसरी ओर साधनहीन निम्न श्रेणियों के आघात हो जाने का भय था। समाजवाद उन्हें भी प्रसन्न था परन्तु निम्न श्रेणियों की आधीनता में नहीं। यदि लोग ऐसा समाजवाद चाहते थे जिसमें मध्यम इन श्रेणी की प्रधानता हो।

इस आर्थिक संकट या जीवन निर्वाह के संकट के समय, मध्यम श्रेणी ने अपनी स्थिति की रक्षा के लिये इस प्रकार की व्यवस्था को

लिये प्रयत्न शुरू किया। जिसमें न तो किमान मजदूरों का ही शासन हो और न पूँजीपति राष्ट्र का मजदूर समेट कर मध्यम श्रेणी को साधनहीन श्रेणी में मिलाएँ। यह श्रेणी पूँजी और पैदावार के साधनों पर राष्ट्र द्वारा इस प्रकार का नियंत्रण चाहती थी कि पूँजीवादी व्यवस्था में मध्यम श्रेणी का स्थान और महत्त्व का रहे। मध्यम श्रेणी का यह आन्दोलन साधनहीन श्रेणियों के मजदूर किसानों के नेतृत्व में समाजवाद स्थापित करने के आन्दोलन का विरोध कर रहा था। मध्यम श्रेणी साधनहीन श्रेणी के समाजवादी आन्दोलन को जो संसार भर के देशों की शक्ति श्रेणी से समानता और सहयोग का भाव रखना चाहता था, राष्ट्र विरोधी भावना कह कर जनता में उसके विरुद्ध प्रचार करने लगी। हिटलर इन श्रेणी का प्रतिनिधि था और उसने जर्मनी की गत युद्ध में अपमानित राष्ट्रीय भावना सहानुभूति पाने के लिये अपने इस आन्दोलन का राष्ट्रीय समाजवाद का नाम दिया।

हिटलर ने मध्यम श्रेणी के नेतृत्व में समाजवाद कायम करने का जो आन्दोलन चलाया उसमें समाजवाद का कोई कार्यक्रम न था। उसके मुख्य सहायक 'काकी कमीज वाले' स्वयमसेवक सैनिकों की संख्या १६३६ तक एक मी से आगे न बढ़ गई। उन समय जर्मनी के पूँजीपतियों ने पूँजीवाद के विरुद्ध उठती हुई समाजवादी क्रान्ति की लहर का मुकाबिला करने के लिये हिटलर द्वारा जर्मनी के 'पुनः संगठन' या नेशनलसोशलिज्म के संगठन को उपयोगी समझकर उसे आर्थिक सहायता देनी शुरू की। हिटलर के उस संगठन को, जिसमें जो स्वयमसेवक भी कठिनता से जमा हो सके थे और जिन्हें जर्मनी में भाग्य के लिये हाल किराये पर लेने के लिये वैसे न मिलते थे, इन पूँजीपतियों याइसन, शातू, क्रूर और दो एक दूसरों की सहायता मिलान और उनकी सहायता से हिटलर के राजनैतिक क्षेत्र में सफलता पाने पर इन स्वयमसेवकों की संख्या शीघ्र ही बीस हजार हो गई। हिटलर के राज्य शक्ति प्राप्त कर लेने पर १९३५ में इन स्वयमसेवकों की संख्या तीन लाख तक पहुँच गई।

इस स्वयमसेवक दल का काम न केवल कम्युनिस्टों के पूँजीपति विरोधी क्रान्तिकारी शक्ति को दबाना था बल्कि नाज़ी दल की स्वयमसेवक 'एकीकमीज की सेना' पर नियंत्रण रखना भी था। नाज़ी कमीज की सेना में मुख्यतः मध्यम श्रेणी के लोग और गत युद्ध के समय की सेना के अधिकार

इत्यादि थे। राजनैतिक शक्ति की प्रागडोर दृष्टियाने में मध्यम भेजो के इन्हीं लोगों से मुख्य सहायता हिटलर का मिली परन्तु अपनी मण्डा का कोई स्वायत्ततावादीवाद में पूर्ण होता न देख इन लोगों में अविरत्रास फैलने लगा इसलिये इन्होंने नियंत्रण में रखन का काम कात्तो कमाच के स्वयमसेवक दल का दिया गया तो हिटलर के निजी सैनिक और गुप्तचर के रूप में काम करते हैं। ऐसे समय मुद्राक्षिन्ना आर हिटलर जो पहले अपने आप को जनता के सामने समाजवादी के रूप में पेश कर जनता की सहानुभूति प्राप्त कर चुके थे, अपने अपने देशों के पूँजीवादियों के बल पर जनता की अन्तरराष्ट्रीय विध्वंस का नया मार्ग दिखाने के लिये आगे आये।

हिटलर और मुद्राक्षिन्नी ने अपने देशों की मध्यम और साधन हीन श्रेणियों को समझाया कि हमारे देश के संकट का कारण योंकर में दूसरी साम्राज्यवादी शक्तियों का प्रभुत्व है—इन देशों ने हमारे देशों में जीवन के साधन छोन लिये हैं। हमारी पक्षा को चाहिये कि अपने देश के पूँजीवादियों के हाथ से पैदावार के साधनों का मिहिक्रम लीनन के बजाय वे संगठित राष्ट्र के रूप में आगे हों और साम्राज्यवादी देशों की तरह सत्ता के दूसरे देशों पर अपना अधिकार क्रायम कर अपनी अवस्था सुधारें। इसलिये, फ्रांस और अमेरिका का उदाहरण उनके सामने था। पिछले महायुद्ध में जर्मनी पराजित हुआ था और विजयी मित्रराष्ट्रों की शक्ति ने जर्मनी पर अनेक शपमानजनक प्रतिबंध लगा दिये थे; उनके कारण जर्मनी की आर्थिक स्थिति भी गिरती जा रही थी। हिटलर ने जर्मन जाति के राष्ट्रीय अभिमान को बहसा कर फिर से अपने साधन के विस्तार का उद्देश्य उनके सामने रक्खा और उनके लिये कुर्बानी ।

जर्मनी का सेवार करना शुरू किया। पिछले महायुद्ध के अंत में जर्मनी में आर्थिक संकट के कारण जो विद्रोह हो गया था, उसे ही जर्मनी की हार का कारण बताया गया और उन विद्रोह का कारण साधनहीन श्रेणियों का अन्धोमन घटा कर राष्ट्र के हित के लिये इस आन्दोलन को दबाने की चेष्टा की गई। अन्तरराष्ट्रीयता और समानता का भावना पर क्रायम कम्युनिज्म को राष्ट्र का शत्रु बना कर पूँजीवाद द्वारा ही दुपारा औद्योगिक शक्ति की मुक्ति का मार्ग

समझा गया। पूँजीपतियों के प्रभाव में हिटलर ने जर्मनी के लिये और मुसोलिनी ने इटली के लिये मुक्ति का जो मार्ग निश्चित किया, उसमें राष्ट्र की संगठित शक्ति अपने देशों के पूँजीवादियों के व्यवसायों की महायन्त्रा के लिये प्रस्तुत की गई।

इन पूँजीपतियों के व्यवसायों की उन्नति के लिये मजदूरों को कम मजदूरी पर काम करने के लिये मजबूर किया गया, ताकि उन्हें खर्च मुनाफा हो और उस मुनाफे से और अधिक व्यवसाय चलाये जा सकें जिनमें देश के पेकार मजदूर काम पा सकें। देश में बेकारी और बेहद गरीबी के कारण पैदा किये गये मास की खपत न होने से व्यवसायों में असंतोष न बढ़े इसलिये अधिकतर युद्ध की सामग्री तैयार करने वाले व्यवसाय चलाये गये। जनता के लिये उपयोगी आवश्यक पदार्थों को तैयार करने में जनता की शक्ति खर्च न कर, उसे युद्ध के साधन तैयार करने में खर्च किया गया। कम पूँजी से अधिक समान तैयार कराने के लिये मजदूरों को मजदूरी भी कम दी गई। इसके साथ ही जनता को संतुष्ट करने के लिये उसके सामने साम्राज्य विस्तार द्वारा संसार पर शासन कर अपने राष्ट्र में श्रद्धा लाने के स्वप्न भी रखे गये। उन्हें निरंतर समझाया गया कि उसके जीवन की आवश्यकताओं की अपेक्षा युद्ध की सामग्री अधिक आवश्यक है, क्योंकि इसी से राष्ट्र के भविष्य का निर्माण हो सकता है।

नाज़ी शासन की आर्थिक और राजनैतिक नीति का नियंत्रण पूर्ण रूप से जर्मनी के चन्द पूँजीपतियों के हाथ में था जिन की दया पर हिटलर की स्थिति निर्भर थी। इन्हीं के आर्थिक शासन में जर्मनी का सम्पूर्ण व्यापार और उद्योग घड़े चल रहे थे। मध्यम श्रेणी का व्यवसाय में न बचल सन्नति न हुई बल्कि उनकी व्यवस्था पहले से भी गिर गई। पिछले वर्षों में नाज़ी शासन के विरुद्ध विद्रोह के अनन्त पल हुए जिन्हें शासन की शक्ति हाथ में होने के कारण नाज़ियों ने निरंकुशता पूर्वक दबा दिया। इसके अलावा संसार पर जर्मन साम्राज्य के विस्तार का स्वप्न पूरा करने के लिये नाज़ियों ने छोटे छोटे राष्ट्रों को हड़पना आरंभ किया और जर्मन प्रजा को जर्मनी की बढ़ती हुई शक्ति का विश्वास दिलाने के लिये मित्र रद्दावे द्वारा

महायुद्ध में पराजय के स्वरूप सचि की शर्तों के रूप में लगाई गई पापदियों को सोदना शुरू किया। प्रथम और इंग्लैंड चाहते तो जर्मनी को उसी समय कुछ दे सकते थे परन्तु इन साम्राज्यवादी शक्तियों की आशा थी कि जर्मनी की बढ़ी हुई शक्ति संसार से कम्युनिज्म का नाश कर देगा। इसलिये जर्मनी की अन्तर्दृष्टि इकट्ठियों का न केवल धुनचाप सहन कर लिया बल्कि वहाँ के पूँजीपति शासन को कर्ज के रूप में करोड़ों की सहायता दी गई ताकि जर्मनी में कम्युनिस्ट आन्दोलन न पनप सके। जर्मनी में नासीवाद के रूप में पूँजीवाद को फिर से स्थापित करने में जो कामयाबी हुई उसमें इंग्लैंड प्रथम और अमेरिका के पूँजीपति सरकारों की सहायता का विशेष स्थान था। जर्मन पूँजीवाद इन राष्ट्रों के पूँजीवाद से सहायता पाकर भी अपने स्वायत्त को प्रधानता देने के कारण उनसे लड़े बिना न रह सका। उस समय जर्मनी की भीतरी अवस्था इतनी असन्तोषपूर्ण हो चुकी थी कि यदि जर्मन प्रजा को साम्राज्य प्रारिण या महान जर्मनी की आशा के नशे में अंधा न कर दिया जाता तो नासी शासन के विकृत क्रांति अवश्य ही जाती। हमके अन्तर्गत क्यों एक लगातार तैयार की गई युद्ध सामियों को काम में नहीं लाया जाता ? परिणाम स्वरूप जर्मनी ने युद्ध या अन्तरराष्ट्रीय टक्करी द्वारा राष्ट्रीय जीवन के निर्वाह का मार्ग अश्रुताया। ऐतारों को सिगहो बना मजकूर धकारों की सहाय में काम करने की सुविधा भी होगई और शेष लोगों को युद्ध की सामग्र तैयार करने के कष्ट में गिरा दिया गया। इन्हें पर भी जर्मनी जय प्रज्ञा की गिरी हुई आर्थिक अपरवा के कारण नित्य हानि यात्री पैदावार को खरा न सका तो नासीवाद ने मैशानों की रफ्तार कम कर अमेरिका का अति पैदावार को कम करने की चेष्टा शुरू की। नासीवाद जर्मनी प्रजा के जीवन निवाद के संज्ञ को दूर करने में सधया असमर्थ रहा।

इटली का अवस्था इसमें भिन्न थी। दोनों ही देशों की सामन्य पद्धति और आर्थिक व्यवस्था देखकर हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि जर्मनी स्वामाधिक गति पर चलते हुए इन देशों के पूँजीवाद और अन्तरराष्ट्रीय पूँजीवाद की होड़ में जय इटली और जर्मनी में अपना रास्ता स्वयं रोक दिया और अग्रिम में पूँजीवाद के

लिये पूँजीवादी वैयक्तिक स्वतंत्रता के आधार पर चलना बर्हा असम्भव हो गया हो पूँजीवाद ने अपनी रक्षा के लिए अपने निरंकुश शासन (Dictatorship) के रूप में नाजीवाद और फैसिज्म जारी किया। इस तरह से हम नाजीवाद और फैसिज्म को पूँजीवाद या अधिकार प्राप्त भेष्टियों का अपनी रक्षा के लिये अन्तिम प्रयत्न के रूप में ही देखते हैं।

माफ़सिवाद, नाजीवाद और फैसिस्टवाद को मध्यम भेष्टी के मह रोग से स्थापित पूँजीवादी वानाशाही के व्यक्तिगत और कुछ नहीं समझना, जो समाज में अशांति के कारण (माधनहीन श्रेष्ठियों की दुरावस्था) का दूर न कर समाज को केवल दमन से पूँजीपतियों के हित का रक्षा के लिये दबा रखना चाहती है। परन्तु पूँजीवाद नाजीवाद और फैसिस्टवाद के रूप में अपने भीतर पैदा होने वाले अन्तर् विरोधों से इतना पूरा हो गया है कि अपने अ धारभूत सिद्धांत आर्थिक क्षेत्र में गुनाहा कमाने की वैयक्तिक स्वतंत्रता को केवल इन्ने गुने पूँजीपतियों के गिरोह तक ही परिमित कर देता है। इस व्यवस्था का मूल आधार अतंक और दमन ही है। यह दमन कभी राष्ट्रीयता का नाम या कभी धर्म और और संस्कृति की रक्षा का आवरण चढ़ा कर जारी किया जाता है ताकि जनता उसमें अपना कल्याण भी समझती रहे ?

प्रजातंत्र समाजवाद और समाष्टिवाद

‘प्रजातंत्र समाजवादी (Social Democrat) शब्द भ्रमात्मक है। प्रजातंत्र की परिभाषा में समाजवाद आधार भूत रूप से सम्मिलित है। प्रजा और समाज एक दूसरे के अन्तर्गत और प्रायः समानार्थक हैं। समाजवाद का गुण या परिभाषा बताने के लिये उसमें प्रजातंत्र शब्द जोड़ना निरप्रयोजन है। इसका प्रयोजन केवल भ्रम उत्पन्न करना ही हो सकता है। समाजवाद के अनेक रूपा और संगठनों का वर्णन करते हुए प्रसिद्ध लेखक डॉ० एन० पिट ने लिखा है—‘समाजवाद का एक ही रूप है और वह है समाष्टिवाद या कम्युनिज्म। समाजवाद का स्पष्ट और पर कम्युनिज्म न कह कर तरह तरह के नाम धारण करने वाले संगठन वास्तव में मार्क्सवादी समाजवाद में विराम नहीं रखते, केवल उसका आडम्बर मात्र करते हैं।’

यदि प्रिट का यह कहना ठीक है तो प्रजातंत्र समाजवादी भी इस परिभाषा में समा जाते हैं परन्तु इस बात से भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि प्रजातंत्र समाजवादी न फल मार्क्स के शार्पिक सिद्धांतों में पूर्ण रूप से विश्वास का दावा करते हैं शार्पिक मार्क्सवादी समाजवादियों की ही भाँति वे समाजवाद के परचातु अर्थात् रहित समाज—अर्थात् कम्युनिज्म की ही अपना लक्ष्य भी बताते हैं। शासन विधान को माधनहीन किसान मजदूरों की भेरी क हितों के अनुकूल बनाना वे भी अपना उद्देश्य बताते हैं तिस पर भी कम्युनिज्म से मतभेद उनका है।

प्रजातंत्र-समाजवादियों और कम्युनिज्मों का मतभेद उद्देश्य या सामाजिक संगठन के आधार के बारे में नहीं। भेद है, एकल कायक्रम के बारे में। या कहा जा सकता है कि उनका भेद पूँजीवाद के भीतर पैदा हो जाने वाले कठिनाइयों से पीड़ित समाज का समाजवाद की राह से कम्युनिज्म की अवस्था तक पहुँचाने के कार्यक्रम के बारे में है।

प्रजातंत्र-समाजवादी अपनी राजनैतिक नीति में मार्क्स के ऐतिहासिक क्रम विकास के सिद्धांत और परिस्थितियों के प्रभाव को बहुत महत्व देते हैं। उनका विश्वास है कि जिस प्रकार अनुप्य-समाज पूँजीवाद से पूँजी की अवस्थाओं से पूँजीवाद में पहुँचा है और समाज के पूँजीवाद न अपने मार्ग में अथवा अन्तर विरोध और कठिनाइयों पैदा कर रही हैं, वही प्रकार उस विकास से ही पूँजीवाद का अन्त भी हो जायगा। समाज की परिस्थितियों के विकास से ही पूँजीवादी व्यवस्था अपने आप ही समाजवादी व्यवस्था में बदल जायगी। उसके लिये किमी राजनैतिक क्रांति या विद्रोह की आवश्यकता नहीं। उनकी धारणा है, पूँजीवाद को समाजवाद में बदलने के लिये जरूरत है, साधनहीन के भेरी गीतनों के विश्वास भी।

प्रजातंत्र समाजवादी पूँजीवादी व्यवस्था को समाजवादी विधान में बदलने का प्रयास प्रजा की चेतना और शक्ति (वोट) के बल पर वैधानिक सुधारों का कार्यक्रम ही समझते हैं। उनका विश्वास है एक दिन इस वैधानिक मार्ग से वे साधनहीन किसान-मजदूरों के हाथ में

शासन की शक्ति दे देंगे और समाज पूर्णतः समाजवाद में परिणत हो जायगा। कम्युनिज्म के मूल सिद्धान्तों और कार्यक्रम भेरी संघर्ष को वे अनावश्यक रूप से हिंसा का कारण और पूर्णतः प्रजातंत्र विरोधी कार्यक्रम समझते हैं।

कम्युनिस्ट लोग का विश्वास इससे भिन्न है। मार्क्स द्वारा प्रतिपादित, सामाजिक परिस्थितियों का प्रभाव मनुष्य समाज की प्रगति पर पड़ने के सिद्धान्त का अर्थ वे केवल भौतिक परिस्थितियों या मनुष्य शरीर के बाहर चारों ओर की परिस्थितियों ही नहीं समझते। मनुष्य के विचारों और कार्यों को भी वे सामाजिक परिस्थितियों का भाग समझते हैं। खास खास परिस्थितियों में मनुष्य क्या करने का निश्चय करता है, इस बात का प्रभाव भी मनुष्य के समान और उसके विकास पर पड़ता है। परिस्थितियों विचारों को पैदा करती हैं यह ठीक है, परन्तु मनुष्य के विचारों पर उसके कार्यों की परिस्थिति का भी प्रभाव अनिवार्य रूप से पड़ता ही है। कम्युनिस्ट लोगों की धारणा है कि समाज में परिस्थितियों के अनुकूल परिवर्तन करने का काम, समाज की विकासशील भेरी ही अपने विचारों को क्रियात्मक रूप देकर करती है। वर्तमान काल में पूँजीवादी व्यवस्था द्वारा समाज के मार्ग में रुकावटें आ जाने पर भी यदि समाज की इस अवस्था में विकास शील, मजदूर भेरी जिसके कंधों पर नये युग के परिवर्तन का बोझ है, आगे नहीं बढ़ती तो समाज की दूसरी भेरी जो संगठित है, अपने अधिकार के बल पर परिस्थितियों को अपने स्वार्थ के अनुकूल उपयोग में लाती रहेगी। इसमें सन्देह नहीं कि इस प्रकार की जबरदस्ती और दमन की व्यवस्था अधिक देर तक सफल नहीं हो सकती उससे समाज के अन्तर विरोध दूर नहीं हो सकते और न समाजका कम्युनिष्ट हो सकता है। परन्तु परिवर्तन के लिये परिणक परिस्थितियाँ यदि उचित समय पर परिस्थितियों के अनुकूल परिवर्तन नहीं होता तो यह परिस्थितियाँ समाज की अवन्नति, दास और विनाश का कारण बन जायगी। समाजवाद की स्थापना के लिये परिपक्व और उचित परिस्थितियों में यदि मजदूर शासन द्वारा समाजवाद की स्थापना नहीं की जाती तो भेरी संघर्ष के परिणाम स्वरूप अवन्नति की ओर जाती

हैं पूँजीपति श्रेणी माधनहीन श्रेणी का दमन कर, इनका विकास भी शक्ति नष्ट कर देने के लिये अपनी सानाशाही (फैसिज्म) का प्रयोग कर लेगी।

कम्यूनिज्म का विश्वास है कि पूँजीवादी श्रेणी अपने स्वार्थ को छोड़कर स्वयं ही शासन में अलग नहीं हो जायगी। इसके लिये माधनहीन श्रेणियों के सचेत और संगठित प्रयत्न की आवश्यकता है यह प्रयत्न तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि माधनहीन श्रेणी, (किमान मजदूर) अपने हाथ में शासन की शक्ति नहीं ले लेती। समाजवादी क्रांति को सफल करने के लिये पहले राजनैतिक शक्ति का माधनहीन श्रेणी के हाथ में आना जरूरी है। प्रजातंत्रवादी इससे ठीक उल्टे काम में विश्वास रखते हैं। इनका क्याल है कि आर्थिक स्थिति के कारण से हानि खाने वैधानिक परिवर्तन से समाजवाद पहले कायम हो जायगा और तब राज शक्ति स्वयं ही मजदूर किमान श्रेणियों के हाथ में आ जायगी।

कम्यूनिज्म का कहना है कि मार्क्स के अनुसार इतिहास का काम श्रेणियों में आर्थिक संघर्ष का काम है और मार्क्स का यह विचार इतिहास द्वारा प्रमाणित है। मनुष्य समाज का इतिहास बताता है कि किसी भी श्रेणी की क्रायम व्यवस्था ने अपनी स्थिति की रक्षा के लिये संघर्ष किये बिना दूसरी श्रेणी की सत्ता या व्यवस्था के लिये स्वेच्छा से स्थान खाली नहीं किया। मौजूदा व्यवस्था में तब रक्षा और स्वायत्त रक्षा की प्रशुति के अनुसार शासक श्रेणी वा अपनी सत्ता कायम रखने के लिये संघर्ष करना जरूरी है। अपनी सत्ता कायम करने के लिये माधनहीन श्रेणी को भी नये विधान और शासक सत्ता से संघर्ष करना ही होगा।

कम्यूनिज्म के विचार से यह गणना के आधार पर वैधानिक क्रांति की बात सफल रूप से साबित है। पूँजीवादी प्रजातंत्र व्यवस्था में मत सेवार करने के जितने माधन हैं तब पूँजीपति श्रेणी के आधिकार में है। मौजूदा विधान पूँजीपति श्रेणी की आशा और निर्भर है। अपनी वैधानिक शक्ति द्वारा पूँजीपति श्रेणी

अपनी सत्ता के परिचर्तन के प्रयत्नों को अवैधानिक करार दे देती है और शान्ति रक्षा के नाम पर अपने अधिकारों की रक्षा करती है विधान का एक अंग 'विशेषअधिकार' होता है जो विधान को शासन शक्ति की आज्ञा मात्र बना देता है। विधान का शास्त्र शासक भेड़ा के हाथ में है। क्रांतिकारी भेड़ी के इस शास्त्र का उपयोग कैसे कर सकती है ? विधान का अर्थ है — शासक भेड़ी के हाथ में शास्त्र शक्ति के प्रयोग का अधिकार। इस शक्ति का सामना ऐसा ही शक्ति से किया जा सकता है। कोई भी विधान अपने परिवर्तन और नाश की आज्ञा नहीं दे सकता।

इसके अतिरिक्त कम्युनिज्म के कहना है कि यदि पूँजीवादी व्यवस्था की जड़ पुरे और पर न काट दी जायगी और समाजवाद कायम करने के बाद पूँजीवाद के पुन उठ खड़े होने पर प्रतिबंध नहीं लगाये जायेंगे, तो मुनाफे और स्वार्थ के लिये पागल पूँजीवादी भेड़ी समाजवादी व्यवस्था को असफल करने के प्रयत्नों से समाज में अशान्ति पैदा करती रहेगी, जैसा कि रूस की १९१७ की समाजवादी क्रान्ति के बाद के अनुभवों से प्रमाणित हो चुका है। अतः समाजवादी व्यवस्था के लिये मजदूर भेड़ी का एक मात्र प्रसन्न अनिवार्य है।

इटली और जर्मनी में नाजीज्म और फैसिज्म कायम होने का कारण भी कम्युनिस्ट वन दलों में परिवर्तन के लिये उद्युक्त समय पर समाजवादी शक्ति अर्थात् साधन हीन मजदूर किसानों की भेड़ी का उस समय सैनिक क्रान्ति के लिये तैयार न होना समझने हैं; जबकि पूँजीवादी सत्ता अपने अन्तर्ग विरोधों के कारण अस्तव्यस्त हो रही थी और समाजवादी शक्ति के लिये राजसत्ता हाथ में लाने का समय था। ऐसे समय यदि साधनहीन लोगों की भेड़ी शक्तिरूपय कर राजनैतिक क्रान्ति के लिये तैयार न होगी तो अनेक बार परिस्थितियाँ पैदा होने पर भी वह अपनी सत्ता कायम न कर सकेगी और पूँजीपति भेड़ी शोषण की वैयक्तिक स्वतंत्रता के बाद तानाशाही और तानाशाही के बाद सैनिक राज की व्यवस्था कर अपने शोषण का अधिकार बनाये रखेगी।

इहें पूँजीपति श्रेणी साधनहीन श्रेणी का दमन कर, उनकी विकास की शक्ति नष्ट कर देने के लिये अपनी तानाशाही (फैसिज्म) कायम कर लेगी।

कम्यूनिज्म का विश्वास है कि पूँजीवादी श्रेणी अपने स्वार्थ को छोड़कर स्वयं ही शासन से अलग नहीं हो जायगी। उसके लिये साधनहीन श्रेणियों के सचेत और संगठित प्रयत्न की जरूरत है यह प्रयत्न जब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि साधन हीन श्रेणी, (किसान-मजदूर) अपने हाथ में शासन की शक्ति नहीं ल लेती। समाजवादी काम्मि को सफल करने के लिये पहले राजनैतिक शक्ति का साधनहीन श्रेणी के हाथ में आना जरूरी है। प्रजातंत्रवादी इससे ठीक छलटे कम में विश्वास रखते हैं। उनका क्यास है कि आर्थिक स्थिति के कारण से होने वाले वैधानिक परिवर्तन से समाजवाद पहले कायम हो जायगा और तब राज शक्ति स्वयं ही मजदूर किसान श्रेणियों के हाथ में आ जायगी।

कम्यूनिज्म का कहना है कि मार्क्स के अनुसार इतिहास का काम श्रेणियों में आर्थिक संघर्ष का क्रम है और मार्क्स का यह विचार इतिहास द्वारा प्रमाणित है। मनुष्य समाज का इतिहास बताता है कि किसी भी श्रेणी की कायम व्यवस्था ने अपनी स्थिति की रक्षा के लिये संघर्ष किये बिना दूसरी श्रेणी की सत्ता या व्यवस्था के लिये स्वेच्छा से स्थान आखी नहीं दिया। मौजूदा व्यवस्था में काम्म रक्षा और स्थाय रक्षा की प्रयुक्ति के अनुसार शासक श्रेणी का अपनी सत्ता कायम रखने के लिये संघर्ष करना जरूरी है। अपनी सत्ता कायम करने के लिये साधनहीन श्रेणी को भी नये विधान और शासक सत्ता से संघर्ष करना ही होगा।

कम्यूनिज्म के विचार से मस गणना के आधार पर वैधानिक क्रान्ति की बात केवल कहना मात्र है। पूँजीवादी प्रजातंत्र व्यवस्था में मत सेवार करने के अतिरिक्त साधन हैं जब पूँजीपति श्रेणी के अधिकार में है। मौजूदा विधान पूँजीपति श्रेणी की आज्ञा और निर्णय ही हो है। अपनी वैधानिक शक्ति द्वारा पूँजीपति श्रेणी

अपनी सत्ता के परिचरितन के प्रयत्नों को अवैधानिक ढंग दे देती है और शान्ति रक्षा के नाम पर अपने अधिकारों की रक्षा करती है विधान का एक अंग 'विशेषअधिकार' होता है जो विधान को शासन शक्ति की आक्षा मात्र बना देता है। विधान का शास्त्र शासक भेणी के हाथ में है। क्रान्तिकारी भेणी के इस शस्त्र का उपयोग कैसे कर सकती है ? विधान का अर्थ है — शासक भेणी के हाथ में शास्त्र शक्ति के प्रयोग का अधिकार। इस शक्ति का नामना ऐसा ही शक्ति से किया जा सकता है। कोई भी विधान अपने परिचरितन और नाश की आक्षा नहीं दे सकता।

इसके अतिरिक्त कम्युनिज्म का कहना है कि यदि पूँजीवादी व्यवस्था की जड़ पूरे और पर न काट दी जायगी और समाजवादी कायम करने के बाद पूँजीवाद के पुनः उठ खड़े होने पर प्रतिवध नहीं लगाये जायेंगे, तो मुनाफे और स्वार्थ के लिये पागल पूँजीवादी भेणी समाजवादी व्यवस्था को असफल करने के प्रयत्नों से समाज में अशान्ति पैदा करती रहेगी; जैसा कि रूम की १६१७ की समाजवादी रास्यक्रान्ति के बाद के अनुभवों से प्रमाणित हो चुका है। अतः समाजवादी व्यवस्था के लिये मजदूर भेणी का एक मात्र प्रभत्व अनिवार्य है।

इटली और जर्मनी में नाजीज्म और फैसिज्म कायम होने का कारण भी कम्युनिस्ट इन दशों में परिचरितन के लिये उरयुक्त समय पर समाजवादी शक्ति अर्थात् साधनहीन मजदूर किसानों की भेणी का उस समय सैनिक क्रान्ति के लिये तैयार न होना समझने हैं; जबकि पूँजीवादी सत्ता अपने अन्तर विरोधों के कारण अस्तव्यस्त हो रही थी और समाजवादी शक्ति के लिये राजमत्ता हाथ में लाने का समय था। ऐसे समय यदि मापानहीन लोगों की भेणी शक्ति संघर्ष कर राजनैतिक क्रान्ति के लिये तैयार न होगी तो अनेक बार परिस्थितियों पैदा होने पर भी वह अपनी सत्ता कायम न कर सकेगी और पूँजीपति श्रेणी शोषण की वैयक्तिक स्वतंत्रता के धार खानाशाही और खानाशाही के बाद सैनिक राज की व्यवस्था कर अपने शोषण का अधिकार बनाये रखेगी।

प्रजासत्त-समाजवादियों की इस धारणा से कि 'समाज विकास क्रम से श्रेष्ठ है समाजवाद की ओर आध्यात्मिक' पूँजीवादियों की यह विचारधारा कि समाज के आर्थिक क्रम को अपनी स्वाभाविक गति से (Laissez faire) जाने देना चाहिये काम करती दिखाई देता है। यद् माकस के सिद्धान्तों के अनुकूल नहीं और न इतिहास ही उसकी सच्चाई और उपयोगिता का समर्थन करता है। प्रजासत्त समाजवाद धैर्यी सत्य द्वारा राजनैतिक क्रान्ति करके, पूँजीवादी व्यवस्था का अन्त कर समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने का कार्य क्रम में निरवास नहीं करता। उसका कार्य वैधानिक सुधारों द्वारा व्यवस्था परिवर्तन का है। सुधार और क्रान्ति में भेद है। क्रान्ति का अर्थ वर्तमान व्यवस्था का अन्त और नयी व्यवस्था की स्थापना है। सुधार का अर्थ वर्तमान व्यवस्था में आ गई कठिनाई को दूर कर उसे कायम रहने योग्य बनाना ही है। इस सर्वोत्तम गति से प्रजासत्त समाजवाद का कार्य क्रम पूँजीवादी व्यवस्था को समाप्त करना नहीं उसे ख़तरा सदन योग्य और मजबूत बनाना है। पूँजीवादियों से उनका यही विरोध है कि पूँजीवादी अपने शोषण के अधिकार तिल भर भी छोड़ने से इनकार कर आत्महत्या पर तैयार हैं, प्रजासत्त समाजवाद इस व्यवस्था को अधिक समय तक कायम रख सकता है।

गांधीवाद—

पूँजीवादी व्यवस्था के कारण पैदा हो जानेवाली असमानता और अव्यवस्था का उपाय करने के लिये किये जाने वाले प्रयत्नों में गांधीवाद का भी एक स्थान है। गांधीवाद का कथित श्रेष्ठ सामाजिक अशान्ति दूर कर मनुष्य को आध्यात्मिक उत्थिति की ओर ले जाना है। अन्ध आन्दोलनों की तरह गांधीवाद केवल आर्थिक या राजनैतिक हो नहीं, वह मुख्यतः नैतिकता और आध्यात्मिकता का दावा है। गांधीवाद की नींव आध्यात्मिक होने पर भी वह सामाजिक शान्ति के लिये आर्थिक और राजनैतिक समस्याओं के हल भी ढाँढा भी करता है। भारतवर्ष के राजनैतिक अन्धोलन से गांधीवाद का सम्बन्ध होना से और इस देश के वर्तमान शासन में महारमा गांधी और उनके सिद्धान्तों के नाम का बहुत अधिक उपयोग किया जाने के कारण राजनैतिक क्षेत्र में उसकी उपयोगिता नहीं की जा सकती।

हम ऊपर कह आये हैं, गांधीवाद अपना आधार नैतिक और आध्यात्मिक घटाना है। वह संसार की आर्थिक और राजनैतिक समस्याओं का कारण भौतिक परिस्थितियों और जीवन निर्वाह आर्थिक कारणों में ही नहीं बल्कि व्यक्ति की मानसिक प्रवृत्ति में ही अधिक देखता है। व्यक्ति की मानसिक प्रवृत्ति को गांधीवाद जीवन निर्वाह की परिस्थितियों का परिणाम ही नहीं समझता बल्कि मनुष्य की मानसिक प्रवृत्ति या आत्मा को वह अलौकिक शक्ति या भगवान का आँसू समझता है या उससे सम्बद्ध करता है। गांधीवाद की न्याय, अन्याय और उचित, अनुचित की धारण मार्क्सवाद की तरह व्यक्ति और व्यक्तियों के समूह, समाज के सामाजिक हित और सफलता पर ही निर्भर नहीं करती बल्कि इस सार और शरीर से परे आत्मा के कल्याण को महत्व देती है। इसी प्रकार मनुष्य जीवन के क्रम का निश्चय करने में भी गांधीवाद केवल भौतिक परिस्थितियों के प्रभाव तथा मनुष्य के विचार और निर्णय को ही आधार स्वीकार न कर अलौकिक शक्ति और भगवान की इच्छा को मुख्य ध्यान देता है। इन प्रश्नों पर मार्क्सवाद के दृष्टिकोण का वर्णन हम 'भौतिक आधार और 'आध्यात्मिकता और मार्क्सवाद' के प्रकरण में कर आये हैं।

हमें यहाँ गांधीवाद के दृष्टिकोण का वर्णन समाज से आर्थिक असमानता और अव्यवस्था दूर करने के प्रश्न पर ही करना है। गांधीवाद सामाजिक अशान्ति और आर्थिक संकट का कारण धन और द्रव्य का कुछ एक व्यक्तियों के हाथों में इकट्ठा हो जाना और समाज के बड़े अंग का साधनहीन हो जाना स्वीकार करता है वह यह भी स्वीकार करता है कि इस प्रकार की आर्थिक विषमता का कारण व्यक्तियों का लोभ से अधिक मुनाफ़ा कमान का यत्न है और यदि अधिक मुनाफ़ा कमाने की प्रवृत्ति न हो तो धन और पैसाधार के साधनों का बँटवारा बहुत हद तक समान रूप में हो सकता है। परन्तु मार्क्सवाद की तरह गांधीवाद यह स्वीकार नहीं करता कि मुनाफ़ा कमाने की प्रणाली या पूँजीवाद समाज के लिये एक ऐतिहासिक मजिद थी और समाज के लिये वह अपने आवश्यक कार्य को पूरा कर चुकी है। अब उसके स्थान पर दूसरी व्यवस्था के आने की जरूरत है—जो पूँजीरति और साधनहीन श्रेणियों के

संघर्ष में साधनहीन श्रेणी की सफलता स चाहेगी। गांधीवाद विचार है कि पूँजीपतियों की मुनाफा कमाने की प्रवृत्ति उनके व्यक्तिगत लोभ के कारण है और इसका उपाय पूँजीपति व्यक्तियों का का मानसिक और आत्मिक सुधार है। माक्सवाद पूँजीपतियों या किसी भी व्यक्ति के लोभ को उनके आत्मा और मन का गुण या अवगुण नहीं बल्कि परिस्थितियों के कारण आत्मरक्षा का प्रयत्न समझता है, जिसे दूर करने के लिये समाज की परिस्थितियों को बदलना जरूरी है यों तो गांधीवाद भी समानता का समर्थक है * परन्तु सामाजिक परिस्थितियों को बदलने के उपाय के सम्बन्ध में, और समाज के भावी रूप और आदर्श के सम्बन्ध में समाज के विकास के सिद्धान्तों और स गठन के सम्बन्ध में मा। इसका दृष्टिकोण माक्सवाद से भिन्न है।

गांधीवाद के दृष्टिकोण से—पैदावार के साधनों का मशीन का रूप धारण कर बढ़ना और पैदावार का कुछ व्यक्तियों के हाथ में एक स्थान पर केन्द्रित हो जाना ही विपमता का कारण है। इनके विचार में इसी कारण पैदावार का फल भी बहुत थोड़े व्यक्तियों की मालिकियत हो जाता है।

पैदावार का केन्द्री कारण हो जाने और पैदावार के साधन कुछ एक पूँजीपतियों के हाथों में सिमिट जाने से समाज में आर्थिक असमानता होती है, इस बात में गांधीवाद और माक्सवाद एक मत हैं परन्तु इस स्थिति का कारण क्या है और इसका उपाय क्या हो ?—इस बात पर मतभेद है। माक्सवाद इस स्थिति का ऐतिहासिक विकास का परिणाम और भावी विकास के लिए आवश्यक समझता है। गांधीवाद ऐसा नहीं मानता। गांधीवाद कहता है—पैदावार का केन्द्रीकरण (Centralisation) नहीं होना चाहिये, पैदावार परेश्वर उद्योग धन्दा के रूप में ही होनी चाहिये ताकि पैदावार के साधन या औजार पैदावार करने वाले व्यक्तियों जुलाहे, ठेठेरे, चमार, कुम्हार की निजी सम्पत्ति रहें। वे जिसना चाहें उपभोग करें और अपने परि

* गांधीजी अपने आपका अनेक बार माण्डिस्ट और फ़ेब्रुनस्ट भी कह चुके हैं।

भ्रम के फल को बाजार में बेचकर या दूसरे पदार्थों से बदल कर पूरा पूरा पा सकें। इस प्रकार शोषण की शुभांश न रहेगी। पैदावार में मशीन का उपयोग होने से उसका एक स्थान पर केन्द्रित होना आवश्यक होता है। उद्योग घरों और व्यवसायों को केन्द्रित करने का अर्थ होगा कि मशीनों का व्यवहार छोड़ दिया जाये, क्योंकि मिलों और मशीनों को जुलाहों और दूसरे कारीगरों के घर और देहात में बाँटना असम्भव है। मिलों में पैदावार करने से केन्द्रीकरण अवश्य ही होगा।

गांधी जी इस विषय में निर्भीकता पूर्वक कहते हैं कि मशीनों का अधिक प्रयोग मनुष्यता का शत्रु है। घरेलू धन्दों द्वारा समाज से होड़ दूर करने और इस प्रकार मुनाफा कमाने पर रोक लगा कर असमानता दूर करने के यत्न का अर्थ होता है—विज्ञान द्वारा मनुष्य ने जितनी प्रगति की है उसका यहिष्कार कर देना। कुछ उद्योग धन्दे ऐसे अवश्य हैं, जिन्हें परिमित सीमा तक घरेलू धन्दों के रूप में (पूर्ण सन्नत अवस्था तक नहीं) चलाया जा सकता है, उदाहरणतः जुताई, लुहार, चमार का काम परन्तु विज्ञान द्वारा प्राप्त आधुनिक सभ्यता के मुख्य माध्यमों को घरेलू धन्दों के स्तर पर नहीं चलाया जा सकता—उदाहरणतः रेलें, महान् और यातायात के दूसरे साधन, बिजली, गैस आदि शक्ति उत्पन्न करने के साधन, व लोहे तेल, कोयले आदि की खानें, जिन्हें उचित रूप से चलाने के लिए हजारों ही आदमियों का एक साथ काम करना पड़ती है। गांधीवाद का विचार है, यदि इन सब वस्तुओं को निह्तावर करके भी मनुष्य की आत्मा की रक्षा की जा सके तो वही ठीक मार्ग है। जिस आत्मा की रक्षा को गांधीवाद इतना महत्त्व देता है आधुनिक विज्ञान उसके अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता जैसा कि हम माक्सवाद और आध्यात्म के प्रसंग में देख आये हैं। माक्सवाद जिस प्रमाणित विज्ञान को सत्य की कसीटी मानता है, उस पर आत्मा का विश्वास पूरा नहीं शररता।

माक्सवाद पैदावार का केन्द्रीकरण करनेके विरुद्ध नहीं। पैदावार के केन्द्रीकरण को वह साधनों के विकास के क्रम में आवश्यक समझता है। पैदावार के साधनों का शक्ति बढ़ाने के लिये उनका एक स्थान पर

हफ्टा होना आवश्यक हो जाता है और यदि केन्द्रीकरण से पैदावार बढ़ती है तो उससे मनुष्य समाज का कल्याण ही होना चाहिये, हानि नहीं। यदि केन्द्रीकरण से पैदावार कुछ व्यक्तियों के हाथ में इकट्ठी हो जाती है तो इसकी जिम्मेदारी केन्द्रीकरण पर नहीं। यह तो पूँजीवाद का स्वाभाविक परिणाम है। केन्द्रीकरण तो पैदावार का एक तरीका है। इस तरीके से पैदावार कुछ व्यक्तियों के मुनाफे के लिए भी की जा सकती है और सम्पूर्ण समाज के हानि के लिये भी। केन्द्रीकरण द्वारा पैदावार के कुछ एक भागमियों के हाथों में इकट्ठे हो जाने का कारण मार्क्सवाद बताता है, पैदावार के केन्द्रित साधनों पर कुछ एक व्यक्तियों की मिलिकयत होना।

सम्पत्ति और पैदावार का मुनाफा कुछ एक भागमियों के हाथों में इकट्ठा हो जाने का कारण है समाज की वर्तमान व्यवस्था। मार्क्सवाद कहता है, उद्योग धर्मों और कला कौरास की उत्पत्ति होने से पूँजीवादी समाज में पैदावार के साधन बिना प्रकार के थे, आज उस प्रकार के नहीं हैं परन्तु पैदावार के सम्भव और बँटवारे के सम्बन्ध आज भी उसी प्रकार के हैं। इस बात को यों समझा जा सकता है कि विकास से पूर्व के युग में एक व्यक्ति अपने औजारों का मालिक था और वह भक्षता या परिचारिक रूप अपने पैदावार के साधनों से पैदा किये फल का मालिक होता था। आज दिन पैदावार के साधनों के मालिक तो कुछ एक व्यक्ति (पूँजीपति) होते हैं परन्तु पैदावार के साधनों को काम में लाने के लिये हजारों व्यक्ति काम करते हैं और इन हजारों व्यक्तियों के परिश्रम के फल के मालिक फिर कुछ एक व्यक्ति हो जाते हैं। ^० मार्क्सवादी कहते हैं कि पैदावार के साधनों पर अब

० पूँजीवादी लोग कहते हैं, पैदावार के साधनों का मालिक पूँजीपति पैदावार के साधनों से परिश्रम करने वाले नीकरों और मजदूरों को उनके परिश्रम का फल दे देता है। जो मुनाफा बचता है वह उसका अपना भाग है। मार्क्सवादी कहते हैं, पूँजीपति मजदूर के श्रम का पूरा भाग नहीं देता। अतिरिक्त मूल्य (surplus value) के सिद्धांत के अनुसार वह मजदूर के परिश्रम के फल का भाग हड़प लेता है। इस विषय का चर्चा हम अतिरिक्त मूल्य के प्रकरण में करेंगे।

हजारों व्यक्तियों के एक साथ काम करने से पैदावार का तरीका तो सामाजिक हो गया है परन्तु पैदावार के साधनों पर और पैदावार के फल का स्वामी अब भी एक ही व्यक्ति होता है, (यह स्वामित्व सामाजिक नहीं है) इसलिये संकट पैदा होता है। पैदावार करने के तरीके अब बदल गये हैं तो पैदावार के साधनों की मिल्कियत और पैदावार के बँटवारे की व्यवस्था भी बदल जानी चाहिये।

मात्स्यवाद की दृष्टि में पैदावार के साधनों के वास्तविक मालिक पूँजीपति नहीं बल्कि पैदावार के लिये मेहनत करने वाले किमान मजदूर ही होने चाहिये। क्योंकि पैदावार क बड़े-बड़े साधन किसी एक व्यक्ति के परिश्रम से पैदा नहीं हो सकते। पूँजीपति के व्यवसाय की पैदावार का पूरा मूल्य उस व्यवसाय में भ्रम करने वाले मजदूरों के परिश्रम का परिणाम है। यदि मजदूरों के काम का पूरा फल उन्हें दे दिया जाय और मालिक या प्रबंध करने वाला व्यक्ति भी अपने परिश्रम का फल ले ले (चाहे उसकी मेहनत का फल एक मजदूर की मेहनत के फल से चार गुना हो समझ लिया जाय) तो मजदूरों को अपने भ्रम का फल पान का अवसर होगा और समाज में आर्थिक समानता रहेगी, मालिकों के पान करोड़ों की सम्पत्ति अमा न हो सकेगी। मजदूरों के परिश्रम से पैदा हुआ जो धन मजदूरों को न देकर मालिक स्वयं रख लेता है, वह वास्तव में मजदूरों का ही धन है और उस धन से तैयार मिलें भी मजदूर भेरी की ही सम्पत्ति हैं। आज का मालिक केवल प्रबन्धक ही समझा जा सकता है और प्रबन्धक वह व्यक्ति होना चाहिये जिसे धारास्थिक मालिकपान मजदूर लोग नियत करना चाहें और जो मजदूरों के नियम से उनके लाभ के लिये ही पैदावार के साधनों का चलाये।

इसी प्रकार खेती की भूमि के सम्बन्ध में भी मात्स्यवादियों का सिद्धान्त है कि भूमि को कोई व्यक्ति पैदा नहीं करता, उसका केवल उपयोग ही किया जाता है। भूमि का महत्व केवल इसलिये है कि उससे समाज का पोषण होता है इसलिये भूमि पर भी अधिकार समाज का ही होना चाहिये।

हमारे समाज में प्रायः खेती की जमीन उन लोगों की सम्पत्ति है

को स्वयं खेती नहीं करते। मालिक होने के नाते ये लोग खेती की जमीन पर परिश्रम कर पैसाधार करने वालों की मेहनत का फल लगाने या रेंट के रूप में ले लेते हैं। पुराने समय में यह शक्ति सरदार के हाथ में, उसी शक्ति के कारण थी। आज यह शक्ति जमींदार या जागीरदार के हाथ में सरकारी कानून की रक्षा में है, जिस कानून को जमींदार भेड़ी और वसी तरह की पूँजीपति भेड़ियों ने अपने लाभ के लिये बनाया है।

मार्क्सवाद का कहना है कि सम्पत्ति और भूमि की मिल्कियत के कानून साधनहीन भेड़ियों का परिश्रम छुटने के अधिकार की रक्षा के लिये पूँजीपति और जमींदार भेड़ियों ने शक्ति अपने हाथ में होने के अधिकार से बनाये हैं। इन शत्रुओं और समाज की वय वस्था में इस प्रकार का परिघटन करने की जरूरत है जिससे पैसाधार के साधन सम्पूर्ण समाज के मेहनत करने वालों की सम्पत्ति हो और उपयोग में आने वाले पदार्थ परिश्रम करने वाले लोगों को अपने अपने परिश्रम के अनुसार मिल जायें। इसके साथ ही कला कौशल की शक्ति से पैसाधार को इतना बढ़ा दिया जाय कि समाज के व्यक्ति कम समय तक परिश्रम कर आवश्यक और उपयोगी पदार्थों को इतने अधिक परिमाण में उत्पन्न कर सकें कि सभी व्यक्तियों की आवश्यकतायें पूरी हो सकें।

ऐसी अवस्था खाने के लिये आवश्यक है कि पैसाधार के सब साधन समाज में मेहनत करने वाली भेड़ी की संगति हों और उनकी उपयोग व्यक्तिगत मुताफे के लिये न होकर समाज के हित के लिये हो। इसके लिये जरूरत है कि साधनहीन भेड़ी संगठन द्वारा शक्ति संघटित कर पैसाधार के साधनों, भूमि, मिल्तों, खानों और दूसरे सभी पैसाधार के स्रोतों पर अपना अधिकार करे परन्तु पैसाधार के साधनों पर साधनहीन भेड़ी का अधिकार करने का आन्दोलन गांधीवाद की दृष्टि में अन्याय और हिंसा है।

गांधीवाद में अहिंसा का महत्व सबसे अधिक है। मन, धन कम द्वारा पूर्ण अहिंसा ही गांधीवाद में व्यक्ति और समाज का परम मंदिर है। किसी भी प्रकार से, किसी भी व्यक्ति या जीव को कष्ट

पहुँचाना गांधीवाद की दृष्टि में हिंसा बहा जाता है। ऐसा करना गांधीवाद में निशिद्ध है।

हिंसा का समर्थन कोई भी विचारधारा या वाद नहीं करता। भेद दृष्टिकोण में है एक विचारधारा से जो बात हिंसा समझी जाती है दूसरे दृष्टिकोण से वही बात न केवल अहिंसा समझी जा सकती है बल्कि उस काम को न करना ही हिंसा का समर्थन हो सकता है। मार्क्सवाद का उद्देश्य भी समाज से अन्याय और हिंसा को दूर करना है। मार्क्सवाद की दृष्टि में पैदावार के लिये भ्रम करने वाले का अपने परिश्रम का पूरा फलन पा सकता या परिश्रम करने के लिये तैयार होने पर भी उन्हें पैदावार के साधनों को छूने के लिये मना कर दिया जाना और बेकार बनाकर मूखे और नगोरहकर तड़पने के लिए छोड़ दिया जाना एक संसार व्यापी हिंसा है जो मनुष्यों का पीड़ा दर पीड़ी जीवन के अक्सर और साधनों से वंचित कर देती है।

हिंसा, अहिंसा का निर्णय व्यक्तियों और समाज के दृष्टिकोण और न्याय की भावना से होता है। जब व्यक्ति या समाज का दृष्टिकोण और सरकार बदल जाते हैं हिंसा अहिंसा और न्याय अन्याय का आधार भी बदल जाता है। मार्क्सवाद समाज के कल्याण को ही मुख्य समझता है। जिस बात के करने से समाज का कल्याण हो, उसे वह न्याय और अहिंसा समझता है और जिस काम से समाज में अधिक मनुष्यों पर संकट आ पड़े, वह काम या प्रणाली मार्क्सवाद की दृष्टि में हिंसा है। यदि कुछ व्यक्तियों के पैदावार के साधनों का स्वामी बन जाने से आज समाज के ६५% मनुष्य दुख बठा रहे हैं तो मार्क्सवाद के मत से यह हिंसा की व्यवस्था है।

गांधीवाद भी समाज के अधिकांश मनुष्यों का दुख में रहना हिंसा मानता है परन्तु इसके साथ ही वह सम्पत्ति के मालिक बनकर अपना स्वयं सिद्ध करने वालों के हाथ से इन साधनों का छीन लेना भी हिंसा समझता है। राजावाद किसी उद्देश्य की प्राप्ति के साधनों को भी उद्देश्य के ममान ही महत्व देता है। वह उद्देश्य प्राप्ति के मार्ग में आने वाले विरोध को दूर करने के लिये शक्ति प्रयोग का हिंसा मानता है। शक्ति प्रयोग या हिंसा चाहे नेक इरादे से ही की

नाय गांधीवाद में यह अनुचित है। गांधीवाद का विश्वास है, यदि शक्ति प्रयोग द्वारा कोई नेक काम करने का भी यत्न किया जायगा तो शक्ति प्रयोग से उस काम की नेकी भी हिंसा हो जायगी। गांधीवाद केवल प्रेरणा द्वारा (ममका युष्काकर) नेकी के उद्देश्य पूरा करने के नियम को ही स्वीकार करता है। परन्तु जहाँ सम्कारों और स्वार्थ का प्रभाव बहुत गहरा होता है वहाँ प्रेरणा काम नहीं देती क्योंकि मनुष्य की सब प्रवृत्तियों से बलवान् स्वायत्त और आत्मरक्षा की प्रवृत्ति है। न्याय का आधार भी यह प्रवृत्ति ही निश्चित करती है। ऐसी अवस्था में, जब न्याय की भावना में ही संघर्ष हो, मार्क्सवाद समाज के व्यापक करने वाले पक्षों या श्रेणियों में संघर्ष अनिवार्य समझता है।

गांधीवाद की तरह मैं सामन्तवादी और पूँजीवादी समाज के विश्वासों की नींव है। गांधीवाद ने पूँजीवाद के सिद्धांतों को न्याय मानकर अपनी नीति और आचार का क्रम निश्चित किया है और उसी दृष्टि से वह हिंसा और अहिंसा का भी निश्चय करता है। इसका स्पष्ट उदाहरण सगति पर व्यक्ति के उत्तराधिकार को शाश्वत न्याय मानना या मालिक के हित के सामने समाज के हित को कुर्बान कर देना है। यदि पूँजीपति समाजहित के विचार से अपनी सम्पत्ति सेवाधार के साधनों को समाज की सम्पत्ति बनाने के लिए तैयार न हो तो गांधीवाद साधनहीन किसान मजदूरों को वैश्वार के साधन मालिकों से ले लेने का अधिकार नहीं देता। यदि किसान मजदूर शक्ति के प्रयोग से नहीं बल्कि मत्याग्रह (धरना आदि देने के शान्तिमय उपायों द्वारा भी अपना इस प्रकार का आन्दोलन चलावे तो भी गांधीवाद उसका समर्थन नहीं करता। उसे इसमें भी अग्रगण्य दिखाई देता है और स्थापित व्यवस्था और कानून का विरोध दिखाई देता है।

● सन् १९२८-३६ में कानपुर तथा दूसरे औद्योगिक नगरों के मजदूरों ने अपनी मजदूरी बढ़ाने के लिये हड़तालों के समय मितों के दरवाजे के सामने बैठकर अहिंसात्मक धरना दिया था। महात्मा गांधी ने उसकी निन्दा की थी। उन्होंने उसे मजदूरों का अन्याय बताया था। महात्मा जी ने इस सम्बन्ध में अपने एक हरिष्चन्द्र में लिखा था—'As the author of peaceful picketing I cannot recall a

पूँजीवादी समाज में मनुष्य के सर्वथ में क्रायम व्यवस्था या कानून क्या है ? गांधीवाद के अनुसार सम्पत्ति पर व्यक्ति का अधिकार मनुष्य के गत जीवन के पुण्य का फल और भगवान् की इच्छा है । मार्क्सवाद इसे केवल सम्पत्तिशास्त्री श्रेणी का अपने हितों की रक्षा के लिए बनाया क्रायदा समझता है । भगवान् और उनकी इच्छा के लिए मार्क्सवाद में चिन्ता नहीं । उनका कहना है मनुष्य मात्र का कल्याण चाहने वाली शक्ति का यह फैसला नहीं हो सकता कि लाखों करोड़ों मनुष्य केवल इसलिए मर चुके हैं कि वे सारीयों के घर पैदा हो गये । पिता के असामर्थ्य का कुछ संतान को पैना मार्क्सवाद को मंजूर नहीं गत जन्म के पुण्यों के फल की दक्षिण भी समाजवादी समाज में नहीं चल सकती क्योंकि पैदावार के साधनों को व्यक्तिगत सम्पत्ति बना कर उत्तराधिकार में किसी को नहीं दे दिया जा सकता ।

गांधीवाद के अनुसार समाज की व्यवस्था का आदर्श 'राम राज्य' है । रामराज्य का अर्थ गांधीवाद की दृष्टि में है—मालिक लोग अपनी सम्पत्ति के मालिक रहें, जागोरदार अपनी जागीर के मालिक रहें परन्तु वे लोग अपने मजदूरों, नौकरों और रैयत के प्रति 'पाय और दया का व्यवहार करें । मालिक अपने आभित्ता को अपनी संतान का तरह समझें और मजदूर तथा किसान मालिकों को अपने मित्र और सरलक समझें । मालिक लोग अपने स्वाध के लिए मजदूर किसानों पर शासन न करें बल्कि परोक्षकार की भावना से शासन करें । मार्क्सवाद का कहना है—कि लाखों वर्षों का मनुष्य-समाज का इतिहास यथायत्न है कि शासन की शक्ति हाथ में रखने वालों ने शासन सदा ही अपने स्वाध के लिये किया है । जिसने भी धार्मिक गुरु, अक्षतार या पैगम्बर कहलाने वाले महापुरुष हुए हैं, उन सभी ने मनुष्य को स्वार्थ त्याग कर दूसरों का हित करने का

single instance, in which I encouraged such picketing" महात्मा ने न अपने पत्र में मिल मालिकों का यह अधिकार स्वीकार किया था कि वे अपना दन वाले मजदूरों को पुलिस और सरकार की शक्ति द्वारा हटा सकते हैं । मालिक के हित की रक्षा के लिए शक्ति का प्रयोग उन्हें दिया नहीं जान पड़ा ।

उपदेश दिया परन्तु इस सभ्य के प्रभाव से भी मनुष्य का आचरण बदला नहीं। उनका प्रभाव मनुष्य के स्वभाव में कोमलता, सहिष्णुता और उदारता लाने में थोड़ा बहुत जरूर हुआ परन्तु उसका ही अन्तना कि समाज की आर्थिक परिस्थितियों में शासक श्रेणी के आत्म रक्षा के उद्देश्य के अनुकूल था। इसके अतिरिक्त, उनका स्वार्थ त्याग और दया का उपदेश अपने समाज के स्वार्थों की रक्षा के अनुकूल और अपनी न्याय की धारणा की सीमा के भीतर ही था जिसके अनुसार भगवान मनु और महर्षि मुक़ात दास प्रथा का अनुमोदन करते थे। विदेह जनक जैसे आत्म-ज्ञानी राजा श्रूषियों को दास दासियों को दान देते थे। इसी तरह गांधीवाद का स्वार्थ त्याग का उपदेश भी समाज में शान्ति लाने में सफल नहीं हो सकता क्योंकि वह समाज की इन आर्थिक परिस्थितियों को बदलने का यत्न नहीं करता जो स्वाधरता का कारण है, जिनके कारण मनुष्य-समाज में अशान्ति और विषमता पैदा हो रही है। इसके विपरीत गांधीवाद इस व्यवस्था के प्रति साधनहीन श्रेणी के विरोध को शांत करने का प्रयत्न मात्र है।

गांधीवाद समाज की अवस्था सुधारने के लिये केवल प्रेरणा और अनुनय विनय का उपाय ही उचित समझता है। ✽ मार्क्सवाद मनुष्य की प्रेरणा और शक्ति की शक्ति को भी महत्व देता है और उसका जीवन में वही स्थान और अनुपात मानता है जो मनुष्य के शरीर में मस्तिष्क और श्रुद्धि का है। शरीर के शेष अंगों की भी वह उपेक्षा नहीं करता। मार काट और युद्ध को मार्क्सवाद मनुष्य के जीवन की अवस्था का विग्रह मानता है और इस प्रकार की हिंसा और प्रति हिंसा को वह न केवल व्यक्तियों के परस्पर व्यवहार से दूर कर देना चाहता है बल्कि सम्पूर्ण समाज और राष्ट्रों के परस्पर सम्बन्ध से

● सन् १९१८ में साम्प्रदायिक मतों के समय जब कांग्रेसी मान्यता की सरकारों ने पुलिस और सेना की शक्ति का प्रयोग किया था। इससे गांधी जी को असन्तुष्ट हुआ। उन्होंने कांग्रेसी सरकारों के इस व्यवहार की आलोचना करते हुये कहा था कि यह कांग्रेस के आदर्श की अवपक्षता है। कांग्रेसी सरकारों का आशिये कि वे केवल आहिंसात्मक प्रेरणा द्वारा ही साम्प्रदायिक दंगे करने वाले उपद्रवियों और गुण्डों को सीधे मार्ग पर लावें।

भी दूर कर देना चाहता है। परन्तु यदि समाज को हानि पहुँचाने वाली शक्तियाँ अपने अधिकार और शक्तों की शक्ति के प्रयोग से समाज को हिंसा और शोषण की अवस्था में बाँधे रखने का यत्न करें तो मार्क्सवाद उनका विरोध सभी शक्तियों से करना उचित समझता है। मार्क्सवाद यह विश्वास नहीं करता कि मनुष्य से परे किसी अलौकिक शक्ति पर समाज में न्याय की रक्षा और शोषितों की सहायता की जिम्मेदारी है। वह न्याय को कायम करने और शोषण को समाप्त करने की जिम्मेदारी समाज के दलित और शोषित लोगों पर ही समझता है।

गांधीवाद की विचारधारा का लक्ष्य अमर आध्यात्मिक शक्ति की उन्नति है। गांधीवाद एक साम्प्रदायिक विश्वास है। वह मनुष्य का उद्देश्य इस संसार और इस जन्म को परलोक में प्राप्त होने वाली आध्यात्मिक पूर्णता का साधन समझता है। जीवन का उद्देश्य आत्मिक उन्नति और परलोक होने से दृष्टिकोण वैयक्तिक हो जाता है क्योंकि आत्मा इस संसार की वस्तु नहीं इस संसार से परे उस स्थान की वस्तु है, जहाँ न यह शरीर आयगा न समाज। इसलिये आत्मावादी लोगों का दृष्टिकोण और लक्ष्य वैयक्तिक रहता है। गांधीवाद व्यक्ति को समाज का अंग तो स्वीकार करता है परन्तु व्यक्ति की उन्नति का लक्ष्य और आदर्श आध्यात्मिक पूर्णता और भगवान से आदेश पाना[†] निश्चित करता है जहाँ समाज की पहुँच नहीं।

गांधीवाद जिस साम्यवाद[‡] का समर्थन करता है मार्क्सवाद का दृष्टि में वह साधनों की मालिक और शासक श्रेणी की दया और सदगुणों पर निर्भर करता है और क्रियात्मक नहीं। इसका उदाहरण हम रॉबर्ट ओवन और सेन्टसाइमन के 'सर्वों के साम्यवाद' के रूप

† गांधी जी ने अपने व्यवहार में सदा ही अपना आत्मिक शक्ति का समाज के सामूहिक बल और संगठित शक्ति से अधिक ऊँचा स्थान दिया है। राजकाज के मामलों और दिन्दू मुस्लिम एकता के प्रश्न पर महात्मा जी का उपास करना हम बात का प्रमाण है।

समाजवाद और कम्युनिज्म का नहीं।

में देख आये हैं। गांधीवाद समाज में जो शक्ति मजदूर और गरीब वर्ग चाहता है उसे पूँजीवाद की रक्षा का प्रयत्न ही कहा जायगा। पूँजीवाद की रक्षा के लिये यत्न करने वाली दूसरी विचार धाराओं, नाज़ीवाद फैंसिस्टवाद और अन्य पूँजीवादी प्रयत्नों में और गांधीवाद में भेद यह है कि दूसरे सिद्धान्त पूँजीवादी को प्रकृत रूप में शस्त्र शक्ति और शासन शक्ति द्वारा कायम रखना चाहते हैं, गांधीवाद उसे जनता के धर्म विरवास और नैतिक प्रारण का समर्थन देना चाहता है।

राजनैतिक क्षेत्र में गांधीवाद की परम्परा क्रियात्मकता की कमीटी पर बहुत शीघ्र हो गई। इस वाद के आर्थिक और राजनैतिक सिद्धान्तों को भारत के अतिरिक्त किसी दूसरे देश ने नहीं अपनाया। भारत में भी राजनैतिक रूप से यह वाद केवल पूँजीवाद के हित की रक्षा करते हुये, अंग्रेज सरकार से भारतीय पूँजीपति श्रेणी के लिये अवसर प्राप्त करने का कार्यक्रम था। अंग्रेजी सरकार के समय दूसरे राजनैतिक विरोधों को अपेक्षा इस वाद को अवसर और अधिक सफलता इसलिये मिली कि यह कार्यक्रम ब्रिटिश सरकार की साम्राज्यवादी व्यवस्था के प्रति विद्रोह नहीं बल्कि साम्राज्यवादी का मांग के रूप में था। भारत का शासन इस देश की राष्ट्रीय सरकार के हाथ में आते ही, महात्मा गांधी के नाम का विशेष नया व्यवहार होते रहने पर भी आर्थिक और राजनैतिक व्यवस्था के क्षेत्र में इस वाद के सिद्धान्तों की पूर्णतः समाप्ति हो गई। परन्तु अयोग्यताओं और खर्च के कार्यक्रम को महात्मा गांधी की पुण्य स्मृति को नाम मात्र ही रखा गया है परन्तु सरकारी आर्थिक नीति उद्योग धन्धों को केन्द्रित कर उन्हें विशाल परिमाण देने की है। निवेश से घबरेल मशीनरी पाने के लिये साम्राज्यवादी शक्तियों से संधियाँ आवश्यक हो रही हैं। राजनैतिक क्षेत्र में आन्तरिक व्यवस्था में और सीमांत की समस्या पर भी भारत की राष्ट्रीय सरकार प्रेरणा द्वारा हृदय परिवर्तन की नीति पर नहीं, पुलिस की संख्या बढ़ाने और शस्त्र शक्ति पर ही भरोसा करती है। देश में राजनैतिक केंद्रियों का हथारों की समस्या में बन्ध रहना और हेबरावाद तथा करमीर के दृष्टान्त

महात्मा गांधी की मृत्यु के एक वर्ष के भीतर ही प्रस्तुत हैं। आज भारतीय राजनीति में गांधीवाद का वही रूप रह गया है जो प्रिटेन के साम्राज्य विस्तार के इतिहास में ईसा के घम प्रचार का था।

प्रजातंत्रवाद—(Democracy)

प्रजातंत्र का सबसे पहला आभास मनुष्य समाज की आदिम अवस्था के इतिहास में मिलता है। उस समय समाज या देश की सीमा बहुत परिमित होती थी। शासन का संगठन एक विस्तृत कुटुम्ब या मस्ती तक ही परिमित था। उस समय प्रजातंत्र शासन का अर्थ था कि कभीले या समाज के सब लोग एक स्थान पर बैठकर व्यवस्था के बारे में सलाह मशविरा कर आवश्यक निर्णय कर लें। समाज की उस अवस्था में एक कभीले या समाज के सब लोगों के अधिकार समान थे। उनके आर्थिक साधन सामूहिक सम्पत्ति थे। इलाजिये उनके हित, अधिकार और स्थिति भी समान थी। परन्तु पदाधार व साधनों और सम्पत्ति के विकास होने पर, यह साधन सामूहिक रूप से समाज की सम्पत्ति न रहने पर मनुष्यों में अन्तर्भेद आ गई। आदिम अवस्था की समता के मिट जाने के साथ ही समाज का वह आदिम प्रजातंत्र (समान व्यवहार और अधिकार की व्यवस्था) भी मिट गया, क्योंकि जीवन का ढग बदल गया था। आधुनिक इतिहास में पूर्णजीवाशी प्रजातंत्र का घोलघाला हम उन्नीसवीं स. के आरम्भ से देखते हैं जब कि व्यवसाय और व्यापार की वृद्धि और कला कौशल व विकास से समाज की पुरानी सामन्तशाही और राजसत्ता की सहायक भेड़ी साधनों को टाँट से व्यवसायी और उद्योगपति वर्ग की अपेक्षा निचल हो गई। सामन्त सत्तारों का अपनी दैयत पर निरकुरा शासन न तो व्यवसायियों को स्वतंत्रता पूर्वक व्यवसाय का अवसर देता था और न उनकी भूमि से घँघी रयत को, जो गारदारों की गुलामी छोड़कर नये पैदा हुए उद्योग व्यवसायों से अन्तर्भाह करना चाहती थी।

जीवन निवाह के साधनों में हो गये परिवर्तनों ने या औद्योगिक क्रान्ति ने समाज की उस पुरानी राजनैतिक व्यवस्था को तोड़ दिया जिसमें भूमि के स्वामी सर्वार का ही शासन था।

सदों के अधिकार की राजनैतिक व्यवस्था बदलने के लिये जो अबाध उठो वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आधार पर थी। मनुष्य मात्र का एक समान मानकर शासन व्यवस्था में समान रूप से भाग लेने का अधिकार प्रजा के लिये माँगा गया। फ्रांस के क्रांतिकारी विचारक 'रूसो' ने प्रजातन्त्र की इस माँग का समर्थन सामाजिक समझौते के सिद्धान्त से किया जिसके अनुसार शासन की शक्ति किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं हो सकती। इस सिद्धान्त के अनुसार शासन समाज हित के लिये, सामाजिक समझौते से कायम हुआ जाना गया और उसमें प्रजा की अनुमति और राय होना जरूरी समझा गया। इस सिद्धान्त ने राजा या स्वामी के ईश्वरी न्याय से शासक होने के विश्वास को तुच्छ किया।

हजारों वर्ष के विकास से गुजरकर अन्तीमवीं शताब्दी में शासन का संगठन इतना सीमित न था कि सम्पूर्ण समाज या देश की प्रजा एक स्थान पर एकत्र होकर सलाह मशविरे और राय से अपनी व्यवस्था निरिक्त कर लेती इसलिये प्रजा के प्रतिनिधियों द्वारा शासन की व्यवस्था की गई। उस समय के विचारकों की राय में प्रतिनिधि शासन प्रणाली ही समाज की स्वतंत्रता का सबसे पूर्ण आवरण थी। इस प्रतिनिधि शासन प्रणाली की बुनियाद रखी गई वैयक्तिक स्वतंत्रता के आधार पर। मार्क्सवाद की दृष्टि से वैयक्तिक स्वतंत्रता की इस माँग की बढ़ा आर्थिक कारणों में ही थी। वास्तव में वैयक्तिक स्वतंत्रता की यह माँग उस समय नये व्यवसायों और उद्योग व्यवस्था के आरम्भ होने से उत्पन्न होती हुई, उस समय की मध्यम (व्यवसायी) श्रेणी—जिसने आज पूँजीपति श्रेणी का रूप धारण कर लिया है—की आर्थिक स्वतंत्रता और शासन के अधिकारों की माँग थी जिसे उस समय के सामन्तशाही वर्गन, विकास का अवसर नहीं दे रहे थे।

प्रतिनिधि प्रजातन्त्र शासन द्वारा मिलने वाली वैयक्तिक स्वतंत्रता ने आर्थिक क्षेत्र में व्यक्ति को जीविका कमाने के लिये स्वतंत्र कर दिया। व्यवसायी लोग स्वतंत्रता पूर्वक कारोबार चलाने लगे। प्रजा सामर्थ्य की रैपट होन के कारणों से छूट, दस्तकारी से या व्यवसायों के कारणों से स्वतंत्रता से मेहनत मजदूरी कर जीविका पाने लगी।

इसी समय मशीनों की उन्नति आरम्भ हुई। व्यवसाई भेणी मशीनों द्वारा पैदावार को बड़े परिमाण में कम मुनाफा कमाने के लिये स्वतंत्र थी। प्रजा के जन लोगों ने जिनके हाथ में पैदावार के साधन न रहे थे, स्वतंत्रता से अपनी मेहनत की शक्ति बेचकर इन व्यवसायों में मजदूरी करती। परिणाम में समाज में दो भेणियों बन गईं एक भेणी व्यवसायों की थी, जो अपने कारोबार में मुनाफे से पूँजी एकत्र कर पैदावार के साधन अपने हाथ में करने लगी दूसरी वह भेणी थी जिसके हाथ में जीवन निर्वाह के लिये पैदावार के साधन न थे। इनके पास जीवन निर्वाह का उपाय केवल अपने शरीर के परिश्रम को पूँजीपति व्यवसायों के हाथ बेचना था।

मशीनों से बढ़ते पैदावार की शक्ति की दृष्टि में सामूहिक उत्पत्तियों का टिकना सम्भव न था। वे भी अवनमन और छोड़ मजदूर बन गये। अब समाज स्पष्ट तौर पर दो भेणियों में बंट गया, एक भेणी हो गई पैदावार के साधनों की मालिक जिसके कब्जे में मिल, तानें और भूमि या स्वत्ति के सभी साधन हैं और दूसरी वह भेणी जिसके पास पैदावार का कोई भी साधन नहीं। यह भेणी पूँजीपति भेणी द्वारा निश्चय की गई व्यवस्था और परिस्थितियों में केवल अपना परिश्रम बेचकर ही पेट भर सकती है। उद्योग उद्योग पूँजीवाद बढ़ने लगा त्यों-त्यों कुछ व्यक्तियों के पास पूँजी बढ़ी से बढ़ी मात्रा में इकट्ठी होने लगी और जन लोगों की संख्या भी बढ़ने लगी जिनके पास कुछ न रहा। इसका परिणाम हुआ कि मजदूरों किसानों की एक बहुत बड़ा संख्या बेकार हो भूखी नंगी फिरने लगी। कष्ट की वैयक्तिक स्वतंत्रता का सिद्धांत आज भी है, सभी व्यक्तियों को आर्थिक राजनैतिक स्वतंत्रता समान रूप से है, परन्तु साधनों की दृष्टि से उनमें असमान आसमान का अंतर है।

पूँजीवादी समाज में समाज का ६५% भाग जीवन निर्वाह के साधनों से रहित है और आर्थिक और राजनैतिक रूप से पूँजीपतियों के बस में परन्तु सिद्धान्त रूप से पूँजीपतियों, ज़मींदारों और किसानों, मजदूरों के राजनैतिक अधिकार समान हैं। मानसवाद की दृष्टि में ऐसे राजनैतिक अधिकारों का कोई मूल्य नहीं जिनके प्रयोग के लिये अवसर न हो। अधिकार केवल साधन से हात है।

जो साधनहीन है वह अधिकारहीन है। पूँजीवादी प्रजातन्त्र में साधनहीनों की स्वतंत्रता का अर्थ है, भूखे और भौर नगे रह कर मर जान की स्वतंत्रता और पूँजीवादियों की स्वतंत्रता का अर्थ है, साधनहीन भेखी को अपने सम्पत्तियों में अफाड़ कर अपना स्वाथ पूरा करने की स्वतंत्रता और अपनी शक्ति से इस प्रकार की राजनैतिक व्यवस्था कायम करने की स्वतंत्रता जिसमें साधनहीन भेखी मनुष्य प्रकार से शक्तिहीन होकर पूँजीपति भेखी के स्वाथ को पूरा करती जाय। पूँजीवादी, प्रजासत्त प्रजातंत्रों इंग्लैण्ड, फ्रान्स, अमेरिका आदि में इसी प्रकार की प्रजासत्त व्यवस्था है।

पूँजीवादी राष्ट्रों के प्रजातन्त्र की वास्तविकता का उदाहरण हम सबसे अच्छी तरह इंग्लैण्ड में देख सकते हैं —

पिछले सौ वर्षों से इंग्लैण्ड प्रजातंत्र का रक्षक होने का दम भरता आ रहा है और आज दिन भी वह प्रजासत्त और वैयक्तिक स्वतंत्रता का गढ़ माना जाता है। इंग्लैण्ड में प्रजासत्त शासन की वास्तविकता को देख लेने से हम पूँजीवादी देशों को समझ सकेंगे और प्रजातंत्र शासन प्रणाली का रहस्य समझ में आ सकेगा।

इंग्लैण्ड में शासन विधान बनाने का अधिकार है पार्लियामेंट के हाथ में, जिसे जनता की प्रतिनिधि सभा समझा जाता है। इस पार्लियामेंट के दो भाग या सभायें हैं। एक सभा को लॉर्ड्स सभा कहते हैं। इसमें केवल बड़े बड़े जागीरदारों के वंशज लोग ही बैठ सकते हैं। दूसरी सभा में सबसाधारण प्रजा के प्रतिनिधि रहते हैं। पार्लियामेंट के निर्णय को इंग्लैण्ड में कोई शक्ति रद्द नहीं कर सकती। पार्लियामेंट की साधारण सभा के प्रतिनिधियों के चुनाव में कानूनन इंग्लैण्ड के सभी स्त्री पुरुष, अतःकी आयु इक्कीस वर्ष से अधिक है, भाग ले सकते हैं और स्वयं भी चुनाव के लिये उम्मीदवार बन सकते हैं। चुनाव में राय देने के लिये प्रत्येक व्यक्ति का किसी स्थान पर कम से कम छ मास तक रह चुकने का सर्टिफिकेट पेश करना पड़ता है। यदि किसी व्यक्ति की सम्पत्ति दो या अधिक चुनाव क्षेत्रों में है, तो वह उन सभी चुनाव क्षेत्रों से बोट दे सकता है जहाँ उसकी सम्पत्ति है। इसके अतिरिक्त प्रेजुपट (वी० ए० पास)

लोगों को दो वोट देने का अधिकार रहता है ।

इंग्लैण्ड के प्रायः सभी निर्वाचन क्षेत्रों में सम्पत्तिहीन लोगों किसान मजदूरों की संख्या अमोरो से कहीं अधिक है । पिछली जन संख्या के अनुसार इंग्लैण्ड में सम्पत्तिहीनों की संख्या ६०% थी । सम्पत्तिशाली कहलाने वाले १ % लोगों में वे लोग भी शामिल हैं जिनके पास अपना छोटा सा खेत या छोटी सी दुकान है । दूसरों को मजदूर या नौकर रखकर काम कराने वालों की संख्या वहाँ केवल ४% है ।

पार्लिमेण्ट के लिये वोट देने का अधिकार सभी मजदूरों, किसानों और सम्पत्तिहीन लोगों को भी है यदि वे किसी स्थान पर छ' मास रहने का सर्टिफिकेट पेश कर सकें । परन्तु पूँजीपतियों की मिलों में काम करने वाले और इन पूँजीपतियों द्वारा बसाई मजदूरों की वस्तियों में रहने वाले लोगों के लिये उनकी मिलों में मजदूरी पर स्वतंत्र रूप से वोट देना कठिन काम है । वे ऐसा केवल उम्मीद अत्रत्या में कर सकते हैं, जब उनके अपने स्वतंत्र संगठन हों, जो मजदूरों की संगठित शक्ति से उन पर माजिनों के क्राय से आनेवाली मुसीबत का सामना करने के लिये तैयार हों ।

इसके अलावा पार्लिमेण्ट का उम्मीदवार बनने के लिये या पार्लिमेण्ट में अपना उम्मीदवार भेजने के लिये तो जरूरत पड़ती है । कोई भी व्यक्ति जो पार्लिमेण्ट की मेम्बरी का उम्मीदवार बनना चाहता है, उसे अपनी उम्मीदवारी के लिये आठ व्यक्तियों का समर्थन और जमानत के तौर पर १५० पाउण्ड सरकारी खजाने में जमा करना पड़ता है । यदि उम्मीदवार को एक सहास संख्या से कम वोट मिलते हैं, तो उसकी जमानत जब्त हो जाती है । मारत में भी प्रत्येक उम्मीदवार को एक जमानत जमा करानी पड़ती है । चुनाव के लिये उम्मीदवार व्यक्ति को, क्या इंग्लैण्ड में और क्या किसी दूसरे देश में अपने चुनाव के लिये लोगों को समझाना और वोट धूप करनी पड़ती है । इंग्लैण्ड में यह सत्य कम से कम पाँच सौ पाउण्ड हो जाता है । इंग्लैण्ड में यदि कोई व्यक्ति पार्लियामेण्ट के चुनाव का उम्मीदवार बनना चाहता है तो उसे कम से कम एक हजार पाँच का प्रमथ करना होता है । इनको रकम, कोई मजदूर या दुधर की कमाई से

भी इकट्ठा नहीं कर सकता परन्तु राजनैतिक क्षेत्र में कानूनन वह एक पूँजीपाते के बराबर हेमियत रखता है जो चाहे तो एक नहीं बस सम्मीक्षारों को चुनाव के लिये खड़ा कर सकता है। ऐसी अवस्था में मजदूरों के लिये स्वयम् या मजदूर सभाओं द्वारा भी सफलता से चुनाव लड़ना कठिन है।

इंग्लैंड में एक औसत अच्छे मजदूर की आमदनी वष भर में ११० पाउण्ड से अधिक नहीं होती। आमदनी पर कर देने वाले लोगों की संख्या, जिनकी वार्षिक आमदनी दो हजार पाउण्ड सालाना से अधिक है, इंग्लैंड भर में एक लाख से अधिक नहीं। इंग्लैंड में प्रतिनिधियों के चुनाव में भाग लेने की सहूलियत केवल इन्हीं लोगों की है। इंग्लैंड की लगभग चार करोड़ जन संख्या में पार्लियामेंट के चुनाव में सुविधा से भाग ले सकने वालों की संख्या प्रति हजार में केवल दो है। इसलिये हम इंग्लैंड के पूँजीवादी प्रजातंत्र को प्रति हजार में केवल दो मनुष्यों का प्रजातंत्र कहेंगे।

देश के शासन की नीति का निश्चय प्रतिनिधि सभा के मेम्बर करते हैं। मेम्बर चुने जाते हैं नीति के प्रश्न पर। लोगों को यह नीति के समझाने के लिये प्रचार के साधनों की जरूरत रहती है। प्रचार का मुख्य साधन समाचार पत्र है। प्रजातंत्रवादी देशों में प्रेस की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार माना जाता है। समाचार पत्र तो जो चाहे बतला सकता है, परन्तु पत्र निकालने के लिये हजारों रुपये की पूँजी चाहिये। इसलिए अधिकार सबको होने पर भी पत्र निकाल सकना केवल पूँजीवादियों के लिये ही सम्भव है। यदि साधनहीन लोग चन्दा जोड़कर अपना पत्र निकाल भी लेते हैं, तो वह बल्की हो पाटे के भंवर में डूब जाता है। आजकल पत्र विज्ञापनों के बिना नहीं चल सकते। विज्ञापन देना बड़े-बड़े पूँजीपतियों के बस की बात है। यह लोग विज्ञापन सभी पत्रों को देते हैं जो इनके हित और स्वाध की बात कहें। इंग्लैंड का सम्पूर्ण प्रजातंत्र ऐसे का खेल है। वे सभी काम जिनमें ऐसे की आवश्यकता हो, उन लोगों के लिये असम्भव हैं जिनके हाथ में पैसावार के साधन नहीं। इंग्लैंड के प्रजातंत्र की वैयक्तिक, राजनैतिक और आर्थिक स्वतंत्रता केवल उन लोगों के लिये है जो पैसावार के साधनों के मालिक होने के नाते

समाज पर शासन कर रहे हैं। जिनके पास साधन नहीं, उनकी कोई आवाज नहीं उन्हें कानूनन अधिकार तो हर एक बात का है परन्तु अवसर और साधन उनके पास नहीं है और न अवसर और साधन पाने की कोई आशा है। अवसर के बिना अधिकार का मूल्य ही क्या ?

पूँजीवादी प्रजातंत्र में चुनाव द्वारा शासन व्यवस्था साधनहीन भेणी के हाथ में चले जाने का कोई उदाहरण किसी भी देश में नहीं मिलता। इंग्लैण्ड में इस समय जो मजदूर सरकार है वह केवल नाम की ही मजदूर सरकार है। उसके सदस्य मजदूर भेणी से नहीं और उनकी नीति भी यथा सम्भव साम्राज्यवादी है। यह सरकार पूँजीपति भेणी के एक दल की है जिसने अपना नाम मजदूर दल रखा हुआ है। साधनहीन भेणी में शासन अधिकार पाने लायक जागृति देखते ही पूँजीवादी व्यवस्था अपने हाथ में लिये हुये शासन के अधिकार से उसे कुचल डालती है। चुनाव द्वारा शासन व्यवस्था का अधिकार अपने हाथ से जाने की सम्भावना देखते ही पूँजीवादी सरकारें देश में फैलती भ्रष्टाचारी और अव्यवस्था का भय दिखा कर विशेष अधिकार हाथ में ले लेती हैं। इन विशेष अधिकारों का प्रयोजन होता है साधनहीन भेणी की जागृति और संगठनों का समाप्त कर देना और आवश्यकता होने पर चुनावों को स्थगित करते जाना। पूँजीवादी प्रजातंत्र व्यवस्था अपने पतन की सम्भावना देखते ही कैसिज्म की व्यवस्था अपना लेती है परन्तु नाम उसका प्रजातंत्र ही रहता है।

यदि साधनहीन जाग जैसे जैसे अपने प्रतिनिधियों को चुनवाकर पार्लियामेंट या प्रतिनिधि सभा में अपना बहुमत कर लें और अपने हित के कानून पास करा लें तो परिणाम क्या होगा ? सभी प्रजातंत्र देशों में सरकार के काम चलानेवाली नौकरशाही (Civil service) पूँजीपति भेणी और पूँजीपति भेणी की सहायक मध्यम भेणी के लोग हैं। साधनहीनों द्वारा पास किये गये कानूनों को अमल में लाना इस नौकरशाही की कृपा पर ही निर्भर करेगा। इन लोगों से सम्भावित आशा की जाती है कि यह लोग इन कानूनों को सफल नाने के यथायत्न सफल बनाने की ही काशिश करेंगे।

साधनहीनों द्वारा सरकार की शक्ति हाथ में ले लेने पर भी यदि समाज में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अर्थ पूँजीपतियों की आर्थिक स्वतंत्रता रहे तो इस सरकार का दिवासा पहले ही दिन निकल जायगा। सरकार के काम-करोड़ों के कर्षे पर चलते हैं। पूँजीवादी समाज में यह रुपया पूँजीपतियों की वैयक्तिक सम्पत्ति होता है। सरकार के कार्य में अपना श्रम और स्वयं पूरा होना न देख यह लोग अपना रुपया सरकारी खजानों से खींचन लेंगे और सरकार बिना खजाने के रह जायगा। इसका अन्तर्भाव यातायात के सब साधन—रेल्वे, फौजी सामान के कारखाने और खानें इत्यादि भी पूँजीपतियों के नियंत्रण में होने से साधनहीनों की सरकार का चलना एक वृम अस्मभव हो जायगा। सेनाओं पर भी आज दिन पूँजीपति अंग्रेजी के अफसरों का ही कब्जा है। ऐसी अवस्था में साधनहीन अंग्रेजी का शासन जनता के वोट के बल पर किसी प्रकार कायम हो जाने पर भी पूँजीवादी व्यवस्था के रहते सफल होना सम्भव नहीं। पूँजीवादी प्रजातंत्र में साधनहीन अंग्रेजी की सरकार कायम हो जाने पर पूँजीवादी अंग्रेजी अपनी गुलामा में फँसे हुए मध्यम अंग्रेजी के अंग को लेकर—खास कर उन शिपाहियों के बल पर जो साधनहीन अंग्रेजी का अंग होते हुए भी अपना जीवन पूँजीपति अंग्रेजी की कृपा पर निर्भर समझते हैं—साधनहीन अंग्रेजी की सरकार के विरुद्ध सशस्त्र प्रत्याकर सकते हैं। यह बात कल्पना ही नहीं है स्पेन में मजदूर किसानों का शासन कायम हो जाने पर वहाँ की जमीन्दार और पूँजीपति अंग्रेजी ने इसी प्रकार विद्रोह कर, जमन और इटैलियन पूँजीपतियों की तानाशाही के बल पर फिर अपना शासन कायम कर लिया। रूस में भी समाजवादी शासन आरम्भ होने पर वहाँ की पूँजीपति और जमीन्दार अंग्रेजी ने समाजवादी शासन के प्रति सशस्त्र विद्रोह किया था। परन्तु वहाँ उनके सम्पत्तिहीन कर दिये जाने के कारण उनकी शक्ति हम कायक न रही कि वे समाजवादी सरकार का सामना सफलता पूर्वक कर सकते।

पूँजीवादी प्रजातंत्र राष्ट्रों में कायम विधान को, जिसे वैयक्तिक आर्थिक और राजनैतिक स्वतंत्रता का नाम दिया जाता है, मास्व

वाद की दृष्टि से न तो जनता की वैयक्तिक स्वतंत्रता की व्यवस्था कहा जा सकता है और न प्रजा का शासन। इस प्रकार के प्रजातंत्र को पूँजीपतियों की सानाशाही के सिवा और कुछ नहीं कहा जा सकता, जिसमें जीविका के साधनों से हीन साधनहीन भेणी सब अवसरों से वंचित रहती है। प्रजा के अधिकारों का तभी कुछ मूल्य हो सकता है जब उन्हें सबसे पहले जीविका के साधनों पर अधिकार हो। प्रजातंत्र में पूँजीपतियों की आर्थिक और राजनैतिक स्वतंत्रता का अर्थ जनता की परतंत्रता है। समाजवाद में धूम्रों के अधिकार और अवसर छीन लेने की स्वतंत्रता—सैसी कि पूँजीवादी प्रजातंत्र शासन में पूँजीपतियों को है—अन्याय है।

माकसवाद के भिन्नान्त के अनुसार वास्तविक प्रजातंत्र तभी स्थापित हो सकता है जब सम्पूर्ण प्रजा को उत्पत्ति के साधनों पर समान अधिकार हो। पैदावार के साधनों पर सब लोगों का समान अधिकार तभी हो सकता है जब पैदावार के साधन किसी एक व्यक्ति की मर्शक्ति न हों। उन पर सम्पूर्ण समाज का सामूहिक अधिकार हो। इस विचार से प्रजातंत्र शासन व्यवस्था यदि सम्भव है, तो केवल समाजवादी व्यवस्था में ही।

अराजवाद (अनार्किज्म)

अनार्किज्म का अर्थ प्रायः समाज में किसी प्रकार की व्यवस्था का न होना समझ लिया जाता है। परन्तु अनार्किस्टों या अराजवादियों का यह भिन्नान्त नहीं कि समाज में कोई व्यवस्था न हो। वे केवल शासन का बन्धन दूर करना देना चाहते हैं। अराज और अराजकता में भेद है *। अराज शब्द का अर्थ है, समाज में शासन का बंधन न होना और अराजकता का अर्थ है, गड़बड़ी हो जाना। अराजवादी समाज से शासन को इसलिये दूर नहीं करना चाहते कि अव्यवस्था और गड़बड़ी फैल जाय बल्कि इसलिये कि उनकी दृष्टि में शासन समाज में मौजूद अन्याय और विषमता को शक्ति के जोर से

* अंग्रेजी में अनार्की शब्द का अर्थ प्रायः गड़बड़ का अर्थ में लिया जाता है परन्तु मूल शब्द ग्रीक भाषा का है और उसका अर्थ शासन नहीं, बल्कि शासन न होना है।

क्रायम रखता है। इस बात को दूसरे शब्दों में यों कहा जायगा कि शासन का प्रयोजन समाज असंतोष को प्रकट न होने देना है। समाज में असंतोष के कारण मौजूद हैं। शासन उन कारणों—अर्थात् विषमता—को दूर करने का यत्न नहीं करता, न उसके लिये अवसर देता है, वह केवल शक्ति के प्रयोग से असंतोष प्रकट नहीं होने देता। असंतोष के प्रकट न होने से असंतुष्ट लोगों की शिकायत दूर नहीं हो सकती। समाज में एक बहुत बड़ी संख्या असंतुष्ट लोगों की है। शासन का उद्देश्य समाज के असंतुष्ट भागों पर नियंत्रण रखना है। नियंत्रण रखने की आवश्यकता उसी समय होती है जब असंतोष के कारण मौजूद हों। यदि असंतोष के कारण न हों तो नियंत्रण की भी जरूरत न रहे। अराजवादी लोगों का कहना है, समाज में असंतोष के कारण नहीं रहने चाहिये और न नियंत्रण। मार्क्सवाद की दृष्टि में अराजवादियों का उद्देश्य रास्त नही। मार्क्सवाद भी समाज से आर्थिक शोषण के आधार पर भेदों का भेद मिटाकर असंतोष के कारण और नियंत्रण दूर करना अपना उद्देश्य समझता है। परन्तु मार्क्सवाद अराजवाद से इस बात में सहमत नहीं कि समाज में मौजूद शासन को उखाड़ फेंकने से ही भविष्य में शोषण और असंतोष का अन्त हो जायगा और नियंत्रण की आवश्यकता न रहेगी। मार्क्सवाद साधनहीन श्रेणी के शोषण पर क्रायम मौजूद शासन व्यवस्था को समाप्त कर देना चाहता है परन्तु इस व्यवस्था को जगह एक ऐसी व्यवस्था क्रायम करना चाहता है जो शोषण के लिये नई परिस्थितियाँ पैदा न होने दे और असंतोष के कारण भी न पैदा होने दे। यह नई व्यवस्था स्वयं मेहनत करने वालों की सरकार होगी जो किसी का शोषण न करेंगे और असंतोष का कोई कारण पैदा न होने देंगे।

ऐसी व्यवस्था में केवल वही लोगों को असंतोष हो सकता है जो शोषण करते भाये हैं और करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को संतुष्ट करने के लिये हजारों लाखों का बलिदान नहीं किया जा सकता। इन लोगों का संतोष केवल इनका दृष्टिकोण सुधारने से ही हो सकता है और समाज में पैदावार और बँटवारे को एक व्यवस्था द्वारा ऐसे ढंग में खाने की गारंटी है, जिससे सभी लोगों की आवश्यकता पूर्ण होकर सभी को संतोष हो सके। यह नयी व्यवस्था या साधनहीन श्रेणी की सरकार अपना

नियंत्रण केवल व्यक्तियों पर न कर, पैदावार के साधनों पैदावार के ढंग और बँटवारे के ढंग पर ही करेगी। इस प्रकार अस्तित्व के कारण और नियंत्रण की आवश्यकता शनै शनै मिटती जायगी और नियंत्रण भी घटता जायगा। अब सब काम और व्यवस्था प्रजा और जनता की इच्छा के अनुसार ही होंगे तो उसे नियंत्रण नहीं कहा जायगा। नियंत्रण, या शक्ति प्रयोग की आवश्यकता उसी समय होती है जब जनता को या समाज के बहुत बड़े भाग को उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी अवस्था में रहने के लिये मजबूर किया जाय। मार्क्सवादी दृष्टिकोण से नियंत्रण और शक्ति प्रयोग के लिये सरकार का अन्त उसी समय हो जायगा, जिस समय सरकार शोषण करने वाली श्रेणी के हाथ से निकल कर शोषित श्रेणी के हाथ में आ जायगी। इसके बाद जो व्यवस्था कायम होगी वह दमन के सिद्धांत पर नहीं, बल्कि जनता द्वारा अपने हित के खयाल से प्रयत्न करने के लिये होगी। समाजवादी व्यवस्था में सरकार का यही प्रयोजन और अर्थ होगा। मार्क्सवाद के सिद्धान्त के अनुसार समाज को शासन और नियंत्रण से मुक्ति दिलाने का उपाय मौजूदा समाज में सरकार को उखाड़ फेंकने के लिये बराबर करना नहीं बल्कि शोषण की व्यवस्था का अन्त करना है। शोषण को कायम रखने के लिये ही सरकार का चौखटा समाज पर कसा जाता है, यदि समाज में शोषण न रहेगा तो सरकार की जरूरत भी न रहेगी। केवल समाज हित के नियम और स्वतः व्यवस्था रह जायगी।

विश्व क्रांति का सिद्धान्त -

१९१६ की रूसी समाजवादी क्रांति में स्टालिन और ट्राट्स्की दोनों न ही महत्वपूर्ण भाग लिया और वे लेनिन के मुख्य सहयोगियों में से थे। परन्तु रूस में समाजवाद स्थापित कर उसे सफल बनाने और समाज की अवस्था कम्युनिज्म का स्थापना के योग्य बनाने के मन्त्रण में उनके कायम में भेद था।

मार्क्सवाद के अनुसार समाजवाद और कम्युनिज्म का लक्ष्य सत्तार व्यापी समष्टिवादी समाज की स्थापना है। जिस समाज में पैदावार के साधनों पर व्यक्तिगत मिल्क्रियत न रहने से, मुनाफा

कमाने का उद्देश्य और व्यवहार न रहे और पैदावार करने वालों में परस्पर द्वेष भी न रहे, समाज में पैदावार के साधनों की मासिक और पैदावार के साधनों से शून्य शोषक और शोषित श्रेणियों भी न रहें। समाजवाद और समष्टिवाद का उद्देश्य केवल एक देश में ही इस प्रकार के—श्रेणी और शोषणहीन समाज की स्थापना करना नहीं है। माक्सवाद न केवल सम्पूर्ण संसार में इस प्रकार की समाजवादी व्यवस्था कायम करना अपना उद्देश्य समझता है बल्कि उसका सिद्धान्त है कि पूर्ण और वास्तविक समाजवाद की स्थापना अकेले एक देश में सम्भव भी नहीं। पूँजीवाद एक श्रेणी के द्वारा दूसरी श्रेणी के निरन्तर शोषण की नींव पर कायम है और इस शोषण के क्षेत्र की कोई सीमा नहीं। पूँजीपति श्रेणी अपने शोषण को केवल अपने देश में ही सीमित नहीं रखती बल्कि अन्य देशों में भी अपने व्यवसाय फैलाकर मुनाफ़ा कमाने का यत्न करती है। मुनाफ़ा कमाने के इस काय में संसार के भिन्न भिन्न देशों के पूँजीपतियों में परस्पर सहयोग और सहर्ष भी चलता रहता है। पूँजीवाद आज एक अन्तरराष्ट्रीय व्यवस्था है। यह व्यवस्था पूँजीवाद के विरोध का सामना अन्तरराष्ट्रीय रूप से संगठित होकर कर रही है। इसलिये पूँजीवादी व्यवस्था के शोषण से मुक्ति पाने के लिये शोषित श्रेणियों का आन्दोलन भी सभी राष्ट्रों में परस्पर सहयोग से ही चलना चाहिए।

समाजवाद और कम्युनिज्म की स्थापना साधनहीन और शोषित श्रेणी द्वारा शोषक श्रेणी पर विजय प्राप्त कर, शोषक श्रेणी का अस्तित्व मिटा देने से ही होती है। यदि किसी देश की शोषित श्रेणी केवल अपने ही देश की शोषक श्रेणी को मिटाकर सन्तोष कर लेती है तो दूसरे देशों की पूँजीपति श्रेणियाँ उस देश पर आक्रमण करेंगी। समाजवादी देश पर पूँजीपतियों का यह आक्रमण न केवल सत्ता व्यापारिक भाव उस देश में भेजकर, या कफ़चा माल और दूसरे आवश्यक पदार्थ उस देश में भेजना बन्द कर उस देश के धर्म, धर्मों को नष्ट करने के रूप में हो सकता है बल्कि सशस्त्र और सैनिक आक्रमण द्वारा भी हो सकता है। क्योंकि किसी एक देश में साधनहीन और शोषित श्रेणी की अपनी व्यवस्था कायम करने में सफलता दूसरे सभी देशों की शोषित और साधनहीन श्रेणियों का

इस प्रकार की क्रांति के लिये सत्साहित करती रहती है और दूसरे देशों में पूँजीपति श्रेणी के लिये आरति खड़ी कर सकती है। इसलिये पूँजीपतियों में परस्पर विरोध और मुकाबिला जारी रहने पर भी वे परस्पर मिलकर शोषित और साधनहीन श्रेणी की शक्ति नष्ट करने का यत्न कर रहे हैं। इस विचार से माक्स और माक्सवाद का क्रियारमक रूप देने वाले नेता लेनिन और माक्स न समाजवाद और कम्यूनिज्म को एक देश का आन्दोलन नहीं, बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय आन्दोलन बताया है। इन दोनों का हा कहना है कि समाजवाद किसी एक देश में पूर्णतः नहीं पा सकता। समाजवाद का पूरा सफलता के लिये इसका सभी राष्ट्रों में स्थापित होना जरूरी है। वास्तविक समाजवाद का स्थापना के लिये एक ही देश के किसान-भूदूरों और साधनहीन लोगों की क्रांति पर्याप्त नहीं हो सकती है। उसके लिये साधनहीन शोषित श्रेणी की संसार व्यापी क्रांति की आवश्यकता है।

लेनिन के परचातु रूस में समाजवादी व्यवस्था का नेतृत्व कम्युनिस्ट दल ने स्टैलिन को सौंपा। ट्राट्स्की भी माक्सवाद का बहुत बड़ा विद्वान और विशेषज्ञ समझा जाता था। रूस की क्रांति के पुराने नेताओं में से होने के कारण उसका प्रभाव भी कम न था। रूस में समाजवाद को सफल बनाने और समाजवाद के लिये घिरव क्रांति करने की तैयारी के कार्यक्रम के बारे में ट्राट्स्की और दूसरे कम्युनिस्टों में मतभेद हो गया। वह मतभेद यहाँ तक बढ़ा कि वह मिद्वन्तों का भेद रूस की कम्युनिस्ट पार्टी के बहुमत ने स्टैलिन की नीति को अधिक शुक्ति सगत समझ उसके अनुसार ही अपना कार्यक्रम निर्दिष्ट किया। रूस की समाजवादी व्यवस्था और रूस की कम्युनिस्ट पार्टी के बहुमत के निर्णय का स्वीकार न करने के कारण ट्राट्स्की को रूस से निर्वासित कर दिया था।

कुछ लोगों का विश्वास है कि ट्राट्स्की और स्टैलिन का भेद केवल कार्यक्रम का ही भेद था, परन्तु कार्यक्रम की नींव में सिद्धान्त हाते हैं। दोनों नेताओं का यह मतभेद लेनिन की मृत्यु के बाद १९२१ में ही प्रकट हो गया था। तब से आज तक रूस की शक्ति अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जिस प्रकार बढ़ी है, उसका सब श्रेय स्टैलिन के पक्ष की नीति को ही है। संसार व्यापी क्रांति

के सिद्धान्त को ठीक मान कर भी इस वास्तविकता की अपेक्षा नहीं की जा सकती कि ऐतिहासिक रूप से सभी देशों में एकही समय एक ही परिस्थितियाँ नहीं हो सकती। यह आवश्यक नहीं कि जिस समय एक देश में साधनहीन श्रेणी बागृत हो और पूँजीवादी श्रेणी परास्त हो रही हो ठीक वही समय अन्य देशों में भी वही बात हो। दूसरे देशों में परिस्थिति उस समय ठीक फ़र्क भी हो सकती है।

यदि किसी देश में क्रान्ति के योग्य परिपक्व परिस्थितियाँ नहीं हैं, उस देश की साधनहीन श्रेणी इस क्रान्ति के लिये तैयार नहीं और उस देश में आकर रूस के क्रान्ति करने की चेष्टा का अर्थ होता समाजवादी देश का दूसरे देश पर आक्रमण जो मार्क्सवाद के सिद्धान्तों के विरुद्ध है। ऐसी अवस्था में पूँजीवादी देश की साधनहीन श्रेणियाँ, जिनमें अभी चेतना और संगठन नहीं हुआ है, रूस को अपना शत्रु समझ देशभक्ति के विरवास से पूँजीवादियों के नेतृत्व में समाजवादी देश की साधनहीन श्रेणी से, जिन्होंने क्रान्तिद्वारा शक्ति प्राप्त कर ली है, युद्ध करने लगती है। साधनहीन श्रेणी का यों परस्पर झड़ मरना न केवल सफल क्रान्ति नहीं कर सकता था, बल्कि समाजवादी शक्ति को, जहाँ वह सफल हो सकी है वहाँ भी नष्ट कर देता। ऐसी अवस्था में उन पूँजीवादी देशों से, जहाँ शोषित श्रेणी अभी क्रान्ति के लिये तैयार नहीं, मग़का मोल न लेकर एक देश में समाजवाद की सफल होसी हुई शक्ति के उदाहरण से और पूँजीवादी देश पर सीधे आक्रमण न कर उस देश की साधनहीन प्रजा को क्रान्ति के दूसरे उपायों के लिये तैयार करना। पूँजीवादी देश की साधनहीन श्रेणी की वास्तविक सहायता होगी। इसके अतिरिक्त स्वयं रूस में समाजवादी व्यवस्था की सफलता प्रमाणित किये बिना दूसरे देशों की साधनहीन श्रेणियों को राह दिखाने की कोशिश करना एक अच्छा मज़ाक हो जाता। आज रूस में समाजवाद की सफलता अन्तरराष्ट्रीय समाजवादी क्रान्ति का सबसे बड़ा साधन प्रमाणित हो रहा है। रूस की इस सफलता ने संसार को दिखा दिया कि समाजवाद कोरी कल्पना ही नहीं बल्कि यथार्थ सफल और सफल शक्ति है।

रूस में समाजवादी व्यवस्था कायम होने पर संसार की सभी

वही बड़ी पूँजीवादी शक्तियों ने मिल कर आक्रमण द्वारा इस व्यवस्था को असफल करने की चेष्टा की थी। चार साल तक इन शक्तियों ने लड़ कर रूस ने बहुत भारी नुकसान बर्दाश्त कर के भी अपनी व्यवस्था को कायम रखा। इस आक्रमण की अवस्था में रूस की जन संख्या बहुत घट गई और रूस की जनता को जीवन के लिये उपयोगी पदार्थों को पैदा करने के बजाय युद्ध की सामग्री पैदा करने और युद्ध लड़ने में ही लगे रहना पड़ा। इसका परिणाम हुआ कि रूस में भयंकर दुर्भिक्ष और बीमारियाँ फैल गई। चार वर्ष तक संकट भेजने के बाद यदि ट्राट्स्की की नीति पर हो रूस अमल करता तो फिर से दूसरे देशों पर आक्रमण कर रूस उसी अवस्था में अनेक वर्ष के लिये फँस जाता और संसार की पूँजीवादी शक्तियों के मुकाबिले में जिन्हें किसी भी वस्तु की कमान थी रूस हार जाता और यह लोग रूस को आपस में बाँटकर, वहाँ अपने उपनिवेश बनाकर समाजवादी व्यवस्था की सफलता को अनेक वर्षों के लिये असम्भव कर देते।

समाजवाद का पहले एक देश में कायम कर लेने की नीति रूस में सफल हो जाने पर भी स्टैलिन का कहना है कि माक्सवाद का सिद्धान्त संसारव्यापी क्रान्ति ही है और समाजवाद का पूरा रूप उस समय तक किसी देश में भी सफल नहीं हो सकता जब तक वह सम्पूर्ण संसार में कायम न हो। रूस में साधनहीन भेड़ा के हाथ शक्ति आ-जाने के बाद यदि रूस का अन्तरराष्ट्रीय शत्रुओं का भय न होता तो वहाँ सब साधारण जनता की अवस्था इससे कहीं अधिक अच्छी हो सकती थी जैसी कि आज है। रूस में समाजवाद की व्यवस्था—प्रत्येक अपने सामर्थ्य भर भ्रम पैदावार के लिये करे और अपनी आवश्यकतानुसार पाये, बहुत शीघ्र लागू हो जाता। गत दूसरे महायुद्ध में रूस को आत्मरक्षा में और फेमिज्म को परास्त करने में अपनी शक्ति व्यय करने पड़ी है वह शक्ति उत्पादन में लगाने से संसार का रूप ही बदल जाता।

संसार के पूँजीवादी देशों के विरोध के कारण रूस को भी युद्ध के लिये तैयार रहना पड़ता है। युद्ध की यह तैयारी भी ऐसी कि संसार भर के पूँजीवादी देशों की संयुक्त शक्ति के विरुद्ध आत्मरक्षा की

तैयारी। इस तैयारी के लिये रूस को जो हथारों हवाई जहाज, टैंक बनाने पड़े और हथारों मील लम्बी किलाबन्दी करनी पड़ी और अपने लाखों प्रधानों को सिपाही सजाकर रखना पड़ा उसमें जितनी शक्ति नष्ट हुई। यदि वह शक्ति रूस अपनी प्रजा के औद्योगिक विकास के लिये कर सकता या विश्व क्रान्ति के लिये कर सकता तो संसार की अवस्था कहीं अधिक कमजोर हो जाता। परन्तु आज युद्ध के लिये तैयार न रहने का अर्थ होगा, कि पूँजीवादी किसी भी दिन उस भारपीठ पर समाप्त कर दें और विश्व-क्रान्ति का हवाई महसूस गिर कर समाप्त हो जाय। मार्क्सवाद के विश्व क्रान्ति के सिद्धांत की सफलता के लिये पहले एक देश में समाजवादी क्रान्ति की सफलता होने की आवश्यकता, आज बकायाबंद नहीं रही है।

मार्क्सवाद का आदर्श अन्तरराष्ट्रीय समष्टिवादी व्यवस्था—

मार्क्सवादी विचारधारा का ध्येय संसार में एक अन्तर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट व्यवस्था की स्थापना है। पूँजीवादी व्यवस्था समाज को सन्नति के मार्ग पर जहाँ तक ले जा सकती थी, ले जा चुकी है। अब इसमें अन्तर विरोध पैदा हो जाने से इस व्यवस्था की गति अचानक और नारा की ओर हो रही है। मानव समाज की रक्षा के लिये इस व्यवस्था को दूर करने का एक ही उपाय अन्तरराष्ट्रीय कम्युनिस्ट व्यवस्था है।

कम्युनिस्ट व्यवस्था में जीवन को आवश्यकताओं पूर्ण करने वाले पदार्थ पूँजीपतियों द्वारा मुनाफा कमाने के लिये उत्पन्न न किये जायेंगे, दूसरे के परिश्रम का फल समेट लेने का व्यवहार किसी को न होगा। पूँजीपति लोग समाज की आवश्यकता का विचार न कर निम्नी मुनाफे के लिये किसी पदार्थ को बहुत अधिक और किसी को बहुत कम पैदा कर गड़बड़ न मचा सकेंगे, एक मनुष्य दूसरे का और एक भेड़ी दूसरी भेड़ी का शायण न कर सकेगी। भेड़ियों में परस्पर विद्रोह और विरोध न रहेगा; भेड़ियों और राष्ट्यों के आपस के विरोध से मनुष्यों का परिश्रम और अपार सम्पत्ति युद्ध में नष्ट न होकर समाज के कल्याण के लिये खर्च होगी।

पैदावार समाज की आवश्यकताओं का अनुमान कर इन्हें पूरा

करने के लिये की जायगी । मद्योग घन्दों और कला-कौशल के विकास से पैदावार के साधनों की इतनी उन्नति होगी जायगी कि शारीरिक परिश्रम लोगों को अरुचिकर और अप्रिय न मालूम हों । जीविका निर्वाह के लिये परिश्रम एक सुखीवन न होकर संतोषजनक हो । सभी लोगों की आवश्यकतायें पूर्ण हों और परिस्थितियों बखसर् तथा अधिकार की असमानता न रहे । बौद्धिक और शारीरिक काम में से एक सम्मान जनक और दूसरा असम्मान जनक न समझा जाय । उत्पादक परिश्रम के सहस्र जन जान से खी की शारीरिक निष्पत्तियों की विवशता भी दूर हो कर उत्पादन काय में स्व पुरुष की असमानता दूर हो सकेगा । समाज में मनुष्य द्वारा मनुष्य का और एक श्रेणी द्वारा दूसरी श्रेणी का शोषण न रहेगा । नगरों और गाँवों के हितों का विरोध भी न रहे । औद्योगिक पैदावार यथेष्ट बढ़ सकने के कारण नगरों का घेमव गाँवों की लुट पर न होगा । गाँव और नगर अपने अपने साधनों से अपने जीवन को सुधारते जायेंगे ।

इस अन्तरराष्ट्रीय कम्युनिस्ट व्यवस्था तक पहुँचने का उपाय वैज्ञानिक समाजवाद है । समाजवाद की व्यवस्था में साधनहान शोषित श्रेणी आर्थिक बन्धनों और पूर्वाजादियों के स्वार्थ के लिये शोषण जारी रखन के लिये प्रयत्न करे । गई राजनैतिक व्यवस्था 'पूर्वापत्तियों की सत्ताशाही' दूर कर मेहनत करने वाली श्रेणी के नेतृत्व में ऐसी सामाजिक व्यवस्था कायम कर लेगी जिसमें सभी व्यक्तियों को जीवन निर्वाह के साधनों के लिये योग्य बनाने का समान अवसर होगा और सभी लोग अपनी मेहनत का पूरा फल पा सकेंगे और समाज में शोषण का आचार, भेदियाँ और श्रेणियों के हितों का भेद न रहेगा ।

ऐसी व्यवस्था कायम करने के लिये एक नयी आर्थिक प्रणाली की जरूरत है । मौजूदा समाज का आर्थिक व्यवस्था में पैदा हो गई बन्धनों का दूर करने से यह प्रणाली तैयार होगी । इन बन्धनों के कारण समझने के लिये और इन्हें दूर करने का माकसवादी उपाय मानने के लिये इतिहास का अभ्ययन आर्थिक दृष्टिकोण से करना और अर्थशास्त्र को वैज्ञानिक आधार पर आँपना जरूरी है ।

मार्क्सवादी अर्थशास्त्र

समाज में श्रेणियाँ और उनके सम्बन्ध

समाज समाज में प्रधानतः दो श्रेणियाँ हैं। एक वे लोग जो नगरों के सुन्दर और स्वस्थ भागों के अच्छे मकानों में रहते हैं, जिनके लिये जीवन की आवश्यक वस्तुएँ और सुविधाएँ प्राप्त हैं। दूसरे वे लोग जो नगरों के गन्दे भागों और छोटे मकानों में चीखड़ों से लिपटे दिन बिताते हैं जिनके चेहरों पर थकान के चिह्न रहते हैं। पहली अवस्था के लोग सभ प्रकार के उत्पादक साधनों के मालिक हैं। दूसरी अवस्था के लोगों के पास अपने शरीर से मेहनत करने की शक्ति के अलावा जीवन निर्वाह का और कोई उपाय नहीं। पहली अवस्था के लोगों को पैदावार के साधनों का मालिक, जमीन्दार या पूँजीपति कहा जाता है और दूसरी अवस्था के लोगों को साधनहीन, किसान या मजदूर।

मार्क्सवाद के विचार से समाज की आर्थिक समष्टिवादी अवस्था के बाद से समाज का आर्थिक संगठन श्रेणियों के आधार पर रहा है। श्रेणियाँ प्रधानतः दो रही हैं। एक श्रेणी जिसे उत्पादन के लिये व्यवहार में लाया जाता था, दूसरी वह श्रेणी जो साधनहीन लोगों को अपनी इच्छा से उत्पादन के काम में लाती थी।

संसार के सभी पूँजीवादी देशों में यह दोनों श्रेणियाँ मौजूद हैं। पूँजीपति या मूल के मालिक समाज की व्यवस्था चलाते हैं उसका प्रबन्ध करते हैं। मजदूर किसान लोग प्रबन्ध और व्यवस्था के अनुसार काम में लाये जाते हैं। किसान मजदूरों के बिना जमींदार और पूँजीपति लोगों का काम नहीं चल सकता। इन के बड़े बड़े व्यवसाय चलाने के लिये मेहनत करने वाले लोगों की एक बड़ी संख्या का होना जरूरी है जो मेहनत करें और मालिक श्रेणी को अपना (वार्ध)

पूरा करने का मौका दें। यह बात विचित्र जान पड़ती है कि मेहनत एक भेणी करे और लाभ दूसरी भेणी उठाये ? या यह कहिये कि सम्पन्न भेणी के लोग जो कड़ी मेहनत नहीं करते, अपने भोग और उपयोग के लिये धन कहाँ से पा जाते हैं ? यह रहस्य समझने के लिये हमें देखना चाहिए कि समाज में उपयोग के पदार्थ की पैदावार और वंटवारा कैसे होता है।

सभी लोग जानते हैं कि अनाज मकान, कपड़ा आदि उपयोगी वस्तुएँ तैयार करने के लिये मनुष्य को अपने शरीर से परिश्रम करना पड़ता है। पृथ्वी को जोतकर या खानों को खोदकर परिश्रम से वस्तुएँ तैयार होती हैं। प्रकृति और पृथ्वी में सब कुछ हाँते हुए भी मनुष्य के परिश्रम के बिना उपयोग के लिये कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता।

हम देखते हैं पैदावार का काम ब्याक्ति अकेला नहीं कर सकता। मित्रों और कारखानों में जो बड़ी या छोटी वस्तुएँ तैयार होती हैं उन्हें तैयार करने में, हजारों लाखों आदमियों की मेहनत लगती है। लोहे के पृथ्वी से निकाले जाकर सूई बनने तक या जमीन को जोतकर कपास पैदा करने से लेकर उसका कुरता बन जाने तक कितने ही आदमियों की मेहनत उसमें लगती है। यह बात न केवल मित्रों से तैयार होने वाले सामान की वास्तव है बल्कि हल बैल से की जाने वाली खेती के सम्बन्ध में भी यही बात है। खेती के लिये हल तैयार करने के लिये जरूरी सामान और बड़ई के हथियारों को बनाने के लिये भी समाज के बड़े भाग की मेहनत दरकार होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पदार्थों की पैदावार का काम हमारे समाज में सम्मिलित रूप से होता है।

पदार्थों का तैयार करने के लिए कुछ वस्तुएँ और हथियारों की जरूरत रहती है। इन वस्तुओं के बिना पदार्थ तैयार नहीं किये जा सकते, यह ठाक है; परन्तु मनुष्य के परिश्रम के बिना इन वस्तुओं से भी पदार्थ तैयार नहीं हो सकते। इन वस्तुओं या औजारों को भी मनुष्य के श्रम से ही तैयार किया जाता है। बाद में यह वस्तुएँ और हथियार मनुष्य के श्रम में सहायक हो आते हैं। पैदावार के साधन या हथियार

(जो कि इस रूप में मनुष्य का पूर्वसंस्थितभ्रम ही है) और मनुष्य का परिश्रम मिल कर ही पदार्थों को पैदा कर सकते हैं। किसी मनुष्य या श्रेणी का समाज में क्या स्थान है, इसका दूसरे मनुष्यों या श्रेणियों से क्या नाता है, यह इस बात से निर्णय होता है कि पदाधार के साधनों से उस मनुष्य या श्रेणी का क्या सम्बन्ध है। उदाहरणतः कई सौ वर्ष पहले जब अभी कल कारखाने नहीं बन पाये थे, पदार्थों का पैदावार अधिकतर खेती से होती थी। उस अवस्था में भूमि का मालिक ही समाज का शासन करता था और भूमि की पैदावार का बँटवारा भी उसी की इच्छा अनुसार होता था। भूमि को जोतकर पैदावार करने वाले उसकी कृपा पर निर्भर रहते थे। आधुनिक पैदावार का बड़ा भाग कल कारखानों में बनता है इसलिये कल कारखानों के मालिक ही समाज में मालिक हैं और पैदा किये गये पदार्थ उसी के निर्णय के अनुसार उनका गुनाफे के लिये समाज में बाँटते हैं।

पैदावार के सिलसिले में जिसने मनुष्य एक ही अवस्था में काम करते हैं, वे प्रायः एक ही से ढंग से रहते भी हैं और उनकी एक पिरादरी श्रेणी बन जाती है। पैदावार से इस श्रेणी का जिस प्रकार का सम्बन्ध होता है समाज में वैसी ही उसकी स्थिति रहती है। यदि वह श्रेणी पैदावार के साधनों की मालिक है तो इन साधनों के साथ काम में लगाई जानेवाली श्रेणी पर भी उसका शासन होगा। वह श्रेणी अपनी सम्पत्ति के साधनों और भ्रम करने वाली श्रेणी द्वारा पैदा किये गये पदार्थों की मालिक होगी और इन पदार्थों को अपनी इच्छा अनुसार बाँट सकेगी। जो श्रेणी पैदावार के साधनों की मालिक नहीं, उसे अपने परिश्रम से पदार्थ तैयार करने के बाद पैदावार का केवल उतना भाग मिलेगा जिसका कि साधनों की मालिक श्रेणी देना चाहेगी।

साधनों की मालिक श्रेणी सदा ही मेहनत करने वाली श्रेणी से मेहनत कराकर पैदावार का अधिक से अधिक भाग अपने पास रखन की कोशिश करती है अपने जीवन निर्वाह के लिये मेहनत करने वाली श्रेणी को भी इन पदार्थों की आवश्यकता होती है।

इस प्रश्न पर इन दोनों श्रेणियों में तनावनी और संघर्ष घटता रहता है। यह तनावनी तथा संघर्ष ही श्रेणियों में छंटे मनुष्यमत्त के आर्थिक व्यवस्था के परिवर्तनों और विकास की कहानी है। समाज की पैदावार के लिये मालिक श्रेणी और मेहनत करने वाली श्रेणी में यह संघर्ष स्वाभाविक है।

जब तक पैदावार के साधन छोटे छोटे और मामूली थे, उनके कारण होने वाला श्रेणियों का भेद भी मामूली था। जब यह साधन बहुत उन्नत हो गये—जैसा कि पूँजीवादी समाज में है श्रेणियों के भेद ने बहुत उग्र रूप धारण कर लिया। पैदावार के काम से सम्बन्ध रखने वाली इन दोनों श्रेणियों के भेद बहुत बढ़ते ऐसी अवस्था में पहुँच गये हैं कि श्रेणियों का यह भेद और परस्पर विरोध पैदावार के मार्ग में अड़चन बनने लगे हैं। अर्थात् एक श्रेणी के पैदावार के साधनों और पैदावार की मालिक बन कर मुनाफे के रूप में पैदावार का बहुत बड़ा भाग हथिया लेने से दूसरी (मेहनत करने वाली) श्रेणी पैदावार का अपना भाग लूच नहीं कर पाती। इस कारण मेहनत करने वाली श्रेणी का जीवन और समाज में आगे पैदावार का क्रम दोनों असम्भव हो गया है। मार्क्सवाद कहता है, ऐसी अवस्था में इन सम्बन्धों को बदलने की जरूरत है। समाज में श्रेणियों के सम्बन्धों का बदलना ही क्रांति है। मौजूदा पूँजीवादी समाज में क्रांति का अर्थ है कि साधनहीन श्रेणी इन सम्बन्धों का बदल दे और पैदावार की राह में आने वाली रुकावटों को दूर कर समाज के जीवन की राह साफ कर दे।

परन्तु वर्तमान समाज में पैदावार के साधनों की स्वामी श्रेणी यह परिवर्तन प्रयत्नता से स्वीकार नहीं करती। यह श्रेणी अपने स्वार्थ के लिये साधनहीन श्रेणी को उसी अवस्था में रखने का यत्न कर रही है जिस अवस्था में साधनहीन श्रेणी आज है। परन्तु इस अवस्था में साधनहीन श्रेणी का जीवन प्रायः असम्भव हो गया है। इसलिये पैदावार के साधनों पर अधिकार के प्रश्न से इन श्रेणियों में संघर्ष स्वाभाविक है।

पूँजीवादी श्रेणी और उसके सहायक अपने अधिकारों की रक्षा

के लिये कहते हैं कि समाज की वर्तमान अवस्था विसंकुल स्वामाधिक और प्राकृतिक नियमों के अनुसार बाढ़ है। यह नियम बदल देने से समाज का नाश हो जायगा। मार्क्सवाद का सिद्धान्त है कि समाज के नियम और सिद्धान्त उसकी अवस्था और परिस्थिति के अनुसार बदलते रहे हैं और अब भी आवश्यकतानुसार यद्वज्र मान चाहिये। इस सम्बन्ध में हम मार्क्सवाद के बिचार पहले अध्यायों में स्पष्ट कर आये हैं।

पूँजीवाद का विकास—

अब तक मनुष्य समाज का लिखित इतिहास भिन्न भिन्न ढंगों से और अनेक तरह की अवस्थाओं में एक भ्रष्टा द्वारा दूसरी भ्रष्टी का शोषण रहा है। समाजवादी विचारों ने शोषण की इस व्यवस्था का विरोध कर एक नये युग का आरम्भ किया है। इस नये युग की विशेषता समाज से भ्रष्टियों का विभाजन मिटा देना और शोषण की परिस्थितियों और कारणों को समाप्त कर देना है। समाज में भ्रष्टियों का अन्त करने का पल्ल करने के लिये यह समझ लेना भी जरूरी है कि समाज में भ्रष्टियाँ कहीं कैसे ?

समाज में भ्रष्टियों का होना आवश्यक सिद्ध करने के लिये पूँजीवादी कहते हैं कि समाज सदा से भ्रष्टियों का समूह रहा है। समाज में पैदावार के काम को बांटने से समाज अब के अनेक ढंगों से स्वयं ही भ्रष्टियों में घट जायगा। परन्तु समाज शास्त्र के अनुशोचन के लिये जब हम आज भी मौजूद आदिम अवस्था में रहने वाले मानव समाज के जीवन को देखते हैं तो उन्हें ऐसी रहित अवस्था में, कुटुम्ब के रूप में पाते हैं।

पारिवारिक या वैयक्तिक सम्पत्ति का प्रायश्चालन पर ही शोषण की सम्भावना पैदा हुई और शोषण का पहला शिकार या गुलाम। गुलाम प्रथा का आरम्भ होने पर समाज मासिक और पैदावार के बाँटन ब्याक्ति या गुलाम दो भ्रष्टियों में बाँट गया। इसके परचाय मध्य युग में जब सामन्तों और सरदारों के राज्य का वर्तमान आया, इन सरदारों की भूमि पर बसने वाली प्रजा (रेबत) का पैदावार का साधन बना कर उनका शोषण होने लगा। उन्हें मासिक की दृष्टि

यिना न कोई काम करने की स्वतंत्रता थी और न उनकी जमीन छोड़ कर कहीं जान की। इन्हें मालिक की भूमि भोस कर पैदावार करने ही पड़ती थी जैसा कि अभी तक हमारे देश में घेगार का रिवाज रहा है, और पैदावार का एक बड़ा भाग सरदार को देना ही पड़ता था। इसके पश्चात् उद्योग धर्मों की उत्पत्ति के जमाने में अपने परिश्रम की शक्ति को बेचने वाले मजदूर की बारी आई जिनके पास पैदावार का साधन नहीं जो पेट के लिये पैदावार के साधनों का मालिक के हाथ अपने परिश्रम की शक्ति बेचता है और स्वयं भी पैदावार का साधन बन जाता है। मालिक उनके श्रम से अधिक से अधिक लाभ उठाकर और कम से कम मूल्य उनके परिश्रम का देकर उसे थिड़ा कर देता है। मालिक पर मजदूर के जीवन की रक्षा की जिम्मेदारी भा (जैसी की अपने गुलाम के लिये थी) नहीं इसलिये यह मजदूर की शक्ति का शोषण खूब निर्दयता पूर्वक करता है। हम 'मार्क्सवाद का ऐतिहासिक आधार' प्रकरण में इस विषय पर विचार कर आये हैं कि औद्योगिक विकास से पूर्व शोषित भेणियों—गुलामों और रैयत का शोषण एक सीमा तक ही हो सकता था। उस समय एक मनुष्य को पैदावार की शक्ति बहुत सीमित थी और गुलाम और रैयत को जिन्दा रखने के लिये उन्हें आवश्यक पदार्थ देने को जिम्मेदारी थी मालिक पर थी क्योंकि इन लोगों के मर जाने से मालिक का व्यवसाय नुकसान था।

उस समय शोषण की सीमा दो बातों से निरिषत होता थी। एक गुलाम की शारीरिक शक्ति से हो सकने वाली पैदावार की सीमा और दूसरी उनके शरीर से श्रम की शक्ति घनाये रखने के लिये जरूरी खर्च। इस प्रकार एक औसत मनुष्य द्वारा जो जा सकने वाली पैदावार में से एक औसत मनुष्य के जीवन के लिये जो कम से कम खर्च जरूरी था, उसे निकाल देने पर जो बचता था वही भाग मालिक का मुनाफ़ा था। परन्तु औद्योगिक विकास के बाद पूँजीवाज में मशीन द्वारा एक मनुष्य से कराये जाने वाली पैदावार का परिमाण कई गुणा बढ़ गया है। आज दिन पूँजीपति मालिक एक मनुष्य (मजदूर) से पैदावार तो कहीं अधिक करा सकता है परन्तु इस मजदूर के स्वतंत्र होने से उसके स्वास्थ्य और जीवन रक्षा की जिम्मेदारी मालिक पर नहीं। मालिक

के लिये यह जरूरी नहीं कि मजदूर से काम लेने के बाद उसे या उसके परिवार का पेट भरने लायक मजदूरी जरूर दी ही जाय। मजदूर को यदि मासिक आधा पेट भोजन के पैसों पर काम करने के लिये मजदूर कर सकता है तो वह उसे आधा पेट भोजन के पैसे देकर ही अपना काम करा सकता है। मशीनों द्वारा कई कई मजदूरों का काम एक आदमी के कर सकने के कारण मजदूरों की जरूरत कम संख्या में होने लगी है और मजदूर अधिक संख्या में हो गये हैं। बाजार में मजदूरी उसी मजदूर को मिलेगी जो कम से कम मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार हो—या कहिए जो अधिक काम कर के और कम मजदूरी लेकर मासिक को अधिक मुनाफा दे सकेगा। इस प्रकार हम देखते हैं, आज दिन का पूँजीपति मासिक पुराने खमाने के शोषकों की अपेक्षा करने साधनहीन शिकार से कहीं अधिक लाभ उठा रहा है।

विनिमय—

जिस समय मनुष्य विस्तृत आरम्भिक अवस्था में कुटुम्बों और कबीलों के रूप में रहता था, सब लोग मिल जुल कर कबीले के निर्वाह के लिये जरूरी पदार्थ पैदा करते थे। कुछ आदमी एक काम करते तो कुत्ते के दूसरे आदमी दूसरा काम। यह एक प्रकार से कबीले के मनुष्यों में जरूरी परिभ्रम को आपस में बाँटकर करने का ढंग था। पैदावार के लिये आवश्यक परिभ्रम बाँट कर करने से ही विनिमय का आरम्भ होता है। एक व्यक्ति पैदावार के लिये एक प्रकार का भ्रम करता था। ऐसा भ्रम दूसरों को नहीं करना पड़ता। दूसरे व्यक्ति उसके लिये दूसरी पैदावार के लिये भ्रम करते हैं अर्थात् प्रत्येक व्यक्ति अपने लिये किये गये परिभ्रम का बदला चुकाता है और स्वयं किये भ्रम का बदला पाता है। यदि वह किसी प्रकार का कोई एक पूरा पदार्थ तैयार करता है तो स्वयं उसे उस पदार्थ की जिसनी आवश्यकता है उससे बहुत अधिक परिमाण में वह उस पदार्थ को तैयार कर लेता है, जिसे दूसरे लोग व्यवहार में लाते हैं। दूसरे लोगों द्वारा तैयार किये गये पदार्थों को वह विनिमय में पाकर मनुष्य अपने व्यवहार में लाता है।

आरम्भ में कभीले अपनी आवश्यकता से वैसे पदार्थों का विनिमय दूसरे कबीलों से कर लेते थे। ऊपर कहा गया है कि विनिमय पदार्थों के रूप में और परिश्रम के रूप में भी होता है। विनिमय में किसी पदार्थ का मूल्य उसके लिये किये गये श्रम से ही निर्दिष्ट होता है। आरम्भ में आम उपयोग का कोई पदार्थ परिश्रम का माप समझ लिया गया। जिन कबीलों या देशों में पशु पालन का रिवाज चल गया था, वहाँ प्रायः पशुओं के मूत्र के आधार पर पदार्थ को ले दे कर विनिमय किया जाने लगा। आरम्भ में विनिमय केवल मौके की बात थी परन्तु अनेक देशों की सीमाओं पर रहने वाले कबीलों ने विनिमय में लाभ होता देख कर अपने देशों से सामान ले लेकर दूसरे देशों से विनिमय करना शुरू किया। पहले पदार्थ केवल उपयोग के लिये तैयार किये जाते थे और विनिमय कभी कभी हो जाता था। अब पदार्थ प्रधानतः विनिमय के लिये तैयार होने लगे। अब पदार्थ केवल निजी उपयोग और व्यवहार के लिये तैयार होते थे, उस समय उन्हें स्वाभाविक आवश्यकता के अनुसार पैदा किया जाता था। अब पदार्थ विनिमय के लिये पैदा किये जाने लगे उनके पैदा करने का उद्देश्य उन्हें व्यवहार में लाना नहीं बल्कि उन्हें दूसरों को देकर और दूसरों द्वारा किये गये पदार्थों को लेकर उन्हें फिर से विनिमय में दे कर लाभ उठाना हो गया। पैदावार उपयोगी पदार्थों के रूप में नहीं बल्कि सौदे के रूप में होने लगी। पदार्थ के लिये किये गये परिश्रम की नाप तोल के लिये सिक्के या रुपये का व्यवहार चल जाने से विनिमय का काम आसान हो गया। इससे धन के दो रूप हो गये, एक पदार्थ दूसरा उसका मूल्य या रुपया।

मालिक लोग स्वयं तैयार कराये अपने पदार्थों को एक खास मात्रा तक ही उपयोग में ला सकते थे इसलिये धन अब एक पदार्थ के रूप में रहा, शोपण एक सीमा के भीतर रहता था। परन्तु अब शोपण मशीनों की पैदावार से रुपये के रूप में पूँजी घटोरने के लिये होने लगा, उसकी सीमा न रही। पूँजीवति केवल अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये मुनाफा नहीं कमाते। वे मुनाफा कमा कर पूँजी इकट्ठी करते हैं। इसी

पूँजी से अपने मुनाफ़ा कमाते हैं। यह मुनाफ़ा पूँजी बन जाता है और इस पूँजी के लिये मुनाफ़े की माग होने लगती है। पूँजीपति के लिये अपनी पूँजी पर मुनाफ़ा कमाने का अवसर न मिलना असह्य अन्याय जान पड़ता है। पूँजीवाद की विकसित अवस्थाएँ मुनाफ़ा कमाने या विनिमय का कुछ निर्बाध की समस्या नहीं यद्यकि मुनाफ़े के चक्र को बढ़ाते जाना हो जाता है।

मुनाफ़ा या लाभ —

सौदे की पैदावार बिक्री के लिये की जाती है। सौदे में लगाने के लिये कुछ सामान खरीदना पड़ेगा। अपने अम से पैदावार करने वाले व्यक्ति अपनी मेहनत से इन सामान को सौदे का रूप देकर बाजार में बेचता है। सौदे के बिक्री के दाम में से खरीदे हुए सामान का दाम निकाल देने पर जो कुछ बचता है वह सौदा तैयार करने वाले का लाभ या उसकी मेहनत का दाम है। इसी प्रकार जब पूँजीपति बड़े परिमाण में सौदा तैयार कराता है तब उसका मुनाफ़ा भी काम पर लगाये मजदूरों की मेहनत से ही होता है। सौदे के मूल्य में से लाभ का मूल्य निकाल देने पर बचत सौदे पर खर्च की गई मेहनत का मूल्य ही बच जायगा। यदि पूँजीपति मेहनत का भी पूरा पूरा मूल्य मजदूर को दे दे तो मुनाफ़े की गुंजाइश नहीं रहती। पूँजीपति को मुनाफ़ा तभी हो सकता है जब मेहनत करने वालों की मेहनत का पूरा मूल्य न दिया जाय। पूँजीपति के मुनाफ़े का आधार मेहनत करने वाले की मेहनत का पूरा मूल्य न देना ही है।

जब तक पैदावार के साधन ऐसे थे कि मेहनत करने वाले उन्हें हथियारों के रूप में अपने पास रखकर उनसे सौदा तैयार कर बाजार में बेच सकते थे वे अपने परिश्रम का पूरा मूल्य पा सकते थे। परन्तु जब पैदावार के साधन कारखानों मिल्नों के रूप में पूँजीपति के हाथ में चले गये और इन कारखानों में मेहनत कर के पैदा करने वाले मजदूरों को अपनी पैदावार खुद बेचने का अधिकार न रहा, यद्यकि उन्हें अपनी मेहनत ही बेचनी पड़ी। तब उनकी मेहनत का मूल्य निश्चय करना पूँजीपति के बस की बात हो गई। इस अवस्था में पूँजीपति मेहनत का मूल्य, मेहनत के लिय पाये गये मूल्य (मेहनत से तैयार पदार्थ को) से बहुत कम देगा।

मेहनत करने वाले के पास अपना पेट भरणे के लिये अपनी मेहनत बेचने के बिना कोई चारा न रहा। पूँजीवाद के युग में मशीनों की उन्नति हो जाने के कारण बहुत मनुष्यों का काम मशीन की सहायता से थोड़े से मनुष्यों से कराया जा सकता है। इसलिये मेहनत करने वाले बड़ी संख्या में बेकार पड़े रहते हैं। मेहनत करके पेट भरने के मौके के लिये इनमें होड़ चलती है। वे एक दूसरे से कम दाम में अपनी मेहनत बेचकर किसी तरह पेट भरने का मौका पाना चाहते हैं। पूँजीपती इस परिस्थिति से लाभ उठाकर कम से कम मजदूरी लेना स्वीकार करने वाले मजदूर या नौकर को काम पर लगाता है और उस मजदूर से अधिक से अधिक काम या पैदावार कराकर अपने लिये अधिक से अधिक मुनाफा कमाने की कोशिश करता है।

सौदे का काम—

मनुष्य के उपयोग में अनेक पदार्थ आते हैं परन्तु सभी वस्तुओं का दाम बाजार में नहीं पड़ता, उदाहरणतः जल, वायु आदि। मनुष्य के भ्रम द्वारा अनेक कुछ पदार्थ भी केवल उपयोग के लिये आते हैं और कुछ सौदे के रूप में बिक्री के लिये। दाम उन्हीं वस्तुओं का पड़ता है जो बाजार में सौदे के रूप में आती हैं। समाज में पैदावार की पूँजीवादी प्रणाली जारी होने से पहले यह आवश्यक होता है कि पैदावार सौदे के रूप में होने लगे *।

मनुष्य परिश्रम द्वारा जो पदार्थ उत्पन्न करता है, ये उसकी किसी न किसी आवश्यकता का पूर्ण करने के लिए ही होते हैं। जिस पदार्थ से मनुष्य की कोई भी आवश्यकता पूर्ण न हो सके उसे तैयार करने में परिश्रम न किया जायगा। कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जिन्हें तैयार करने के लिये मनुष्य परिश्रम नहीं करता परन्तु उनमें मनुष्य की आवश्यकता पूर्ण करने का गुण रहता है, उदाहरणतः जल, वायु और जंगली फल आदि। जो पदार्थ मनुष्य की आवश्यकता पूर्ण कर सकते हैं, उन्हें उपयोगी पदार्थ कहते हैं पदार्थों के इस गुण को उपयोगिता (Use value) कहते हैं। जिन पदार्थों को मनुष्य अपने

* पैदावार का व्यवहार (Commodity) का अर्थ में है।

उपयोग के लिये पैदा करता है उन्हें, व्यवहारिक पदार्थ कहते हैं और उन पदार्थों का मनुष्य केवल विनिमय के लिये पैदा करता है उन्हें सौदा कहते हैं। सौदे में दो गुण रहते हैं, सौदे का एक गुण है कि वह उत्पादक के उपयोग में आ सकता है, दूसरा गुण सौदे का यह है कि वह दूसरे पदार्थों के परिवर्तन में लिया गया जा सकता है, या उसका विनिमय हो सकता है। तिन दो पदार्थों का आपस में विनिमय हो सकता है, वे दोनों ही सौदा कहलायेंगे और उन दोनों में ही उपयोगिता का गुण होगा। दो सौदों का विनिमय आपस में सभी हो सकता है जब दोनों में समान उपयोगिता हो या उन दोनों सौदों का दाम समान हो।

पूँजीवादी समाज में पदार्थों की उत्पत्ति प्रायः सौदे के रूप में ही होती है या उन्हें विनिमय के लिये ही पैदा किया जाता है। सौदा पैदा करने वाले व्यक्ति के लिए उसके सौदे का मूल्य अपने लिये व्यवहार की दृष्टि से कुछ नहीं, क्योंकि उसने उसे व्यवहार में लाने के लिए पैदा नहीं किया। अरीदने वालों की दृष्टि में पदार्थ या सौदे का मूल्य उपयोग की दृष्टि से है परन्तु बेचने वाले के लिये सौदे का मूल्य विनिमय की दृष्टि से है, अर्थात् वह अपने सौदे के विनिमय में दूसरा कोई सौदा कितना प्राप्त कर सकता है या रुपये के रूप में वह क्या मूल्य पा सकता है।

हम ऊपर कह आये हैं कि कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो आवश्यक उपयोग हैं परन्तु बाजार में उनका दाम नहीं पड़ता। कुछ पदार्थों का मूल्य या दाम कम होता है और कुछ का अधिक। उपयोगिता की दृष्टि से वस्तुओं के व्यवहारिक मूल्य में और उनके बाजार मूल्य या दाम में भी भेद रहता है। उपयोगिता की दृष्टि से वस्तुओं के मूल्य का दर्जा उनकी आवश्यकता के अनुसार जौंथा जा सकता है। जो पदार्थ जीवन के लिये जितना आवश्यक होगा, उपयोगिता की दृष्टि से उसका मूल्य उतना ही अधिक होगा परन्तु बाजार मूल्य या दाम की दृष्टि से यह बात नहीं है। विशेष परिस्थितियों में जीवन के लिये एक गिलास पानी का मूल्य सोने की ईंट से अधिक हो सकता है परन्तु बाजार में पानी के गिलास का मूल्य प्रायः कुछ नहीं होता। सुविधा के लिये हम उपयोगिता की दृष्टि से पदार्थों के मूल्य का केवल मूल्य या

उपयोगिता कहेंगे और बाजार मूल्य को दाम ० । दाम का अर्थ किमी मौदे का विनिमय मूल्य है ।

दाम का आधार भ्रम है—

बाजार में विनिमय के लिये जितना सौदा आता है, वह एक दूसरे के विनिमय में खिया दिया जाता है । सभी सौदों का दाम होता है । हम बाजार में गोहूँ देकर सोना, सोना देकर चमड़ा चमड़ा देकर कपड़ा ले सकते हैं । यह विनिमय रुपये की मार्फत अधिक सुविधा से हो सकता है क्योंकि सिक्कों के रूप में लगाकर सौदे के दाम का अन्दाजा उनका परस्पर विनिमय सुविधा हो सकता है । जितने पदार्थ आपस में एक दूसरे के विनिमय में लिये दिये जा सकते हैं उनमें किमी न किसी गुण का एक समान रूप से होना आवश्यक है । सभी सौदे उपयोगी होते हैं, यह गुण उनमें समान रूप से होता है परन्तु उपयोगिता के आधार पर उनका दाम निश्चित नहीं होता, यह हम देख चुके हैं । सभी सौदों में दूसरा समान गुण यह है कि वे मनुष्य के परिश्रम का परिणाम हैं ।

मनुष्य के परिश्रम का परिणाम होने के कारण ही सौदे का दाम होता है और किस सौदे में मनुष्य का कितना भ्रम खर्च हुआ है, इसी विचार से उनका दाम कम या अधिक निश्चित होता है । किसी काम में कितना भ्रम लगा है, इस बात का निश्चय भ्रम के समय से होता है । एक काम के करने में अधिक समय लगता है तो उसका दाम अधिक होगा यदि कम समय लगता है तो कम दाम होगा । किसी सौदे का दाम अधिक है या कम, वह महंगा है या सस्ता, इस बात का अनुमान तभी हो सकता है अथवा उसे दूसरे सौदे के मुकाबिले में देखा जायगा । यदि रेशम के धान की कीमत अधिक है और रुई के धान की कम तो इसका अर्थ होगा कि रेशम का धान बनाकर बाजार तक लाने में अधिक परिश्रम करना पड़ा है और रुई का धान बनाकर लाने में कम । प्रतिदिन के व्यवहार में हम सौदे का मूल्य सिक्कों के हिसाब से जाँचते हैं । सिक्का या रुपया सौदे के दाम भौकने का साधन है और

• मूल्य = Use Value दाम = Exchange Value Price
is the money of exchange Value

और वह खास-खास परिस्थितियों में कुछ निश्चित समय तक किये गये श्रम को प्रकट करता है। यदि एक थान की कीमत ५ है और एक मेजा की कीमत भी ५ है, तो हमका अर्थ है कि दोनों मीनों को तैयार करने में समान समय तक परिश्रम करना पड़ा है। जितनी भी चीजें ५ दाम में मिल सकेंगी वे सब उसने ही श्रम से तैयार हुई होंगी या हो सकती होंगी। जो कोई आदमी सतना परिश्रम करेगा जितने में ऐसी कोई चीज बन सके, लागत सामान के दाम काटकर उसे पाँच रुपये उस मेहनत के मिल जायेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि दाम परिश्रम का ही होना है।

परिश्रम की शक्ति और परिश्रम का रूप

(Abstract labour and concrete labour)

परिश्रम कई प्रकार का होता है। जितने भी अलग तरह के मीने हम बाजार में देखते हैं वे सब अलग अलग तरह के परिश्रम का परिणाम हैं। अनाम के लिये एक तरह का परिश्रम करना पड़ता है चादूक बनाने के लिये दूसरे तरह का, किताब बनाने के लिये और डंग का यह सब सौदे अलग प्रकार के परिश्रमों से बनते हैं और अलग-अलग तरह की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। परन्तु इन सभी मीनों में एक बात, मनुष्य की श्रमशक्ति (या परिश्रम) समान है। किसी भी प्रकार के मीने का तैयार किया जाय मनुष्य की शक्ति उसमें खच होगी मनुष्य को उसके लिये परिश्रम करना ही रहेगा। हम कह सकते हैं, सभी पदार्थों या सभी प्रकार के मीनों में मनुष्य का परिश्रम खर्च होता है परन्तु उस परिश्रम का रूप भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। परिश्रम का एक रूप सौदे के रूप में और इस सौदे से जो आवश्यकता पूर्ण होती है उसके रूप में प्रकट होता है।

परिश्रम का दूसरा रूप सौदे के दाम में प्रकट होता है। पाँच रुपये कीमत का जूता तैयार करने में जो खास तरह का परिश्रम किया गया है, उसका एक प्रकट रूप जूता है और इसके लिये खर्च

० एक पदार्थ एक व्यक्ति के लिये लागत सामान है परन्तु दूसरे के लिये सौदा हो सकता है।

की गई शक्ति का परिणाम पौष रुपा कीमत है। दूसरी तरह के परिभ्रम का रूप होगा कण्डा परन्तु इन परिभ्रम में स्वप्न की गई शक्ति का दाम भी कुञ्ज रुपा होगा। इस प्रकार परिभ्रम के जितने भी रूप (सौदे) होंगे उनके दाम उन्हें तैयार करने के लिये व्यय हुए परिभ्रम के आधार पर होंगे। इस प्रकार सौदा तैयार करने के लिये जो परिभ्रम किया जाता है, उसके कारण बाजार में सौदे का दाम पड़ जाता है।

परिभ्रम के रूप सौदे और परिभ्रम की शक्ति का भेद केवल विनिमय के लिये सौदा तैयार करने में प्रकट होता है। व्यवहार के लिये पदार्थ तैयार करने में जो परिभ्रम लागता है उसमें यह भेद प्रकट नहीं होता; क्योंकि व्यवहार के लिए उसका मूल्य होने पर भी उसका कोई दाम नहीं पड़ता ? वह केवल उपयोग में ही आता है। इसे हम यों भी कह सकते हैं अगर पदार्थों को केवल उपयोग के लिये ही तैयार किया जाय तो उनका दाम आँकने की आवश्यकता न होगी।

रुपया का सिक्का—

भिन्न या रुपये का उपयोग सौदे का विनिमय करने के लिये होता है। सौदा रुपये के हिमाय से खरीना और बेचा जाता है। रुपया सौदे के मूल्य या उपयोगिता को दाम के रूप में प्रकट करता है। सौदे का विनिमय कर सकने से पहले उसका दाम रुपये के रूप में निश्चित होना जरूरी होता है।

यह हम कह चुके हैं कि सौदे को तैयार करने के लिये जितने समय तक परिभ्रम किया जाता है उसी के हिमाय से उसका दाम होता है। परन्तु सौदे का दाम प्रकट करने के लिये यह कहना कि अमुक सौदा पारह पैसे मेहनत का है या चौबीस पैसे मेहनत का, असुविधाजनक होगा। किसी एक सौदे का दाम दूसरे सौदे के रूप प्रकट काना भी सामान नहीं। अशहरणत यह कहना कि गोहूँ की पौरी का दाम दो बकरी है, सूते का दाम मेख के बराबर है, एक संकट है। विनिमय का सामान बनाने के लिये एक ऐसी वस्तु का विचार हुआ जो अपने रूप में सभी सौदों का दाम, उन पर किये गये परिभ्रम के हिमाय में प्रकट कर दे, यही वस्तु सिक्का या

इपया है।

दूसरे सौदों का दाम प्रकट कर सकने के लिये यह आवश्यक है के रुपये या मिक्के का अपना भी दाम हो। अर्थात् उसे प्राप्त करने के लिए भी खास समय तक परिश्रम करना पड़े। सभी वह दूसरे सौदे के बदले में लिया दिया जा सकेगा। यदि रुपये का अपना दाम न हो तो उससे दूसरे पदार्थों के दाम का अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। जिन वस्तु का अपना कोई बज्ज न हो उस वस्तु से दूसरी वस्तुओं को तोना नहीं जा सकता। इसी तरह रुपये का अपना दाम होना भी आवश्यक है, सभी वह दूसरे सौदे के दाम को प्रकट कर सकेगा।

सौदे का दाम रुपये के रूप में निश्चित करने के लिये रुपया नियम होना आवश्यक नहीं। हम जब में एक पैसा न होने पर भी लाखों करोड़ों रुपये के दाम के सौदे का आम्नाश और हिमाश कर सकते हैं। इस प्रकार रुपया एक माध्यम या जागिया है जो सौदे के दाम आँकने का माध्यम है। भिन्न भिन्न सौदों को एक दूसरे के मुकाबिले में रख कर उनके दाम का अनुमान करना कठिन होता है। इसलिये सुविधा के विचार से सभी सौदों का दाम रुपये के रूप में आँक लिया जाता है और सौदे रुपये के रूप में बदले बदले जा सकते हैं। किसी सौदे के बदले रुपया ले लेने पर हम घात का भरोसा रहता है कि उस रुपये से कोई भी सौदा आवश्यकता होने पर ले लिया जा सकता है। रुपये को हम सभी सौदों या पदार्थों का प्रतिनिधि समझ सकते हैं। क्योंकि रुपया होने पर (खास परिस्थितियों को छोड़कर) कोई भी सौदा सुगमता से प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार सिक्का या रुपया धन संभय करने का बहुत ही अच्छा साधन है। अनेक सौदों को गोदाम न भर कर बखल रुपया इच्छा कर लेने से सभी सौदों को प्राप्त करने की शक्ति इच्छा की जा सकती है। हो सकता है सौदे या पदार्थ के रूप में इच्छा किया हुआ वस्तु कुछ समय बाद उपयोग के योग्य न रहे परन्तु रुपया सदा ही उपयोग के योग्य बना रह सकता है। रुपये के इस गुण के कारण व्यवसाय और व्यापार में बहुत सुगमता हो जाती है। यदि धन को सौदे के रूप में इच्छा करना पड़े तो बहुत कम धन इच्छा किया

जा सकेगा। रुपये के रूप में धन बढ़ी से बढ़ी साक्षर में भी इकट्ठा किया जा सकता है और उसे दूसरे व्यवसायों में लगा कर और अधिक मुनाफ़ा कमाने का काम शुरू किया जा सकता है। इस प्रकार जहाँ रुपया समाज में विनिमय का मार्ग आसान कर पैदावार बढ़ाने का काम करता है वहाँ रुपया मुनाफ़ा कमाना और मुनाफ़ा जमा करना आसान बना कर पूँजीवाद की शक्ति को खूब तेज़ कर देता है। यदि कोई व्यवसायी या पूँजीपति अपने तैयार किये सौदे के रूप में धन संचय करता है तो अपने सौदे द्वारा पैदावार के काम को आगे बढ़ाना उसका आसान नहीं, क्योंकि पैदावार के काम को जारी करने के लिये कितने ही प्रकार के सौदों को उपयोग में लाने की जरूरत पड़ती है जिन्हें अपने सौदे से बदल कर प्राप्त करना संभव का काम है। रुपया जो बहुत आसानी से जमा किया जा सकता है सभी प्रकार के सौदों और परिश्रम करने की शक्ति को सुरक्षित रखीएँ कर पैदावार के काम को किसी भी रूप में जारी कर दे सकता है।

पूँजीवादी प्रणाली में पैदावार के काम में उधार या ऋण का भी बहुत बड़ा स्थान है। सौदे या पदार्थ के रूप में ऋण लेना और बढ़ा करना बहुत कठिन और उत्पन्न का काम होगा। रुपये के रूप में यह सब काम बहुत सुविधा से हो सकते हैं। सिर्फ़ या रुपये का अभाव में पैदावार का पूँजीवादी प्रणाली चल ही नहीं सकती। सौदे पर मुनाफ़ा यदि पदार्थों के रूप में ही लिया जाय तो उसका उपयोग या संचय केवल कम सीमा तक ही हो सकेगा और उस हद से आगे मेहनत करने वालों का शोषण न किया जायगा परन्तु रुपये के रूप में मेहनत करने वालों की मेहनत का भाग (मुनाफ़ा) पाहे कितना मात्रा में इकट्ठा कर लिया जा सकता है और उसे आगे अधिक मुनाफ़ा कमाने के काम में लगा दिया जा सकता है।

रुपया सभी साधनों को खरीद सकता है, इसलिए वह स्वयम् पैदावार की बहुत बड़ा शक्ति है। जिसका नाम रुपया है, वह पैदावार के साधनों का मालिक है। पूँजीवादी युग का आरम्भ में जिस प्रकार रुपये ने पैदावार का परिमाण और शक्ति बढ़ाने में महायत्ना की उसी प्रकार वह आज कुछ एक पूँजीपतियों के हाथ में हो पैदावार

के सय साधनों को समा कर, शेष समाज को अपने भ्रम से की हुई पैदावार खरीद सकने के भी' नयोग्य बना रहा है। रुपये ने जिस प्रकार पूँजीवादी प्रणाली के विकास में सहायता दी, उसी प्रकार आज वह पूँजीवाद की गति तेज कर उसे अन्तिम सीमा पर पहुँचा कर उसके भीतर अक्षयों पैदा कर रहा है।

आवश्यक सामाजिक भ्रम—Socially necessary labour

सौदा या पढ़ाये तैयार करने में खर्च हुए परिश्रम का हिसाब समय से लगाया जाता है। सौदा तैयार करने में जितना समय परिश्रम किया जायगा उतना ही उस सौदे का दाम होगा। इस हिसाब से सुस्त और अयोग्य मनुष्य द्वारा तैयार किये गये सौदे का दाम अधिक और योग्य व्यक्ति द्वारा तैयार किये गये सौदे का दाम कम होना चाहिये, परन्तु वास्तव में नहीं।

कोई सौदा तैयार करने में कितना समय व्यतीत है इसका हिसाब किसी एक व्यक्ति की योग्यता या काहिशी से नहीं बल्कि समाज में काम करने वाले औसत लोगों की सामर्थ्य से किया जाता है। यदि कच्चे के एक धान की गुनाई समाज में कपड़ा बुनने वालों की औसत योग्यता के अनुसार दस दिन होनी चाहिये और समाज में इतने परिश्रम का दाम पाँच रुपया पड़ता है तो एक धान की गुनाई का दाम पाँच ही रुपया होगा चाहे उसे अधिक योग्य कुत्ताहा आठ दिन में बुन डाले और कोई सुस्त कुत्ताहा उसे बुनने में चौरह दिन लगा दे।

जब समाज किसी कारोबार में मशीन का व्यवहार करने लगता है, तो उस कारोबार में सौदे की पैदावार के लिये कम समय लगने लगता है। उदाहरणतः कपड़ा बुनने के लिये कच्चे की खराद अब मशीन का व्यवहार होने लगता है और धान की गुनाई, मशीन द्वारा दस दिन के बजाय, आठवाँ दिन में होने लगती है, तो समाज में एक धान की गुनाई की औसत छह दिन की मर्यादा हो जायेगी। बाजार में एक धान की गुनाई सवा रुपया ही मिलेगी चाहे हाथ से गुनाई करने वाला कुत्ताहा उसे दस ही दिन में क्यों न बुन कर लाये। मशीन के आविष्कार और व्यवहार से समाज की पैदावार की शक्ति बढ़ जाती है और पैदावार पर औसत आवश्यक भ्रम कम

लगाने लगता है। ऐसी अवस्था में जिन लोगों के हाथ में सौदे का मशीन द्वारा तैयार करने का साधन है, उनके मुकाबिले में हाथ से काम करने वाले कारीगर टिक नहीं सकते क्योंकि सामाजिक काम की दृष्टि से मशीन के मुकाबिले में हाथ से मेहनत करना समय के रूप में परिश्रम का अनव्यय करना होगा।

साधारणभ्रम और शिक्षितभ्रम—Ordinary & Skilled labour

परिश्रम का दाम उस पर खर्च हुए समय से लगाने के सम्बन्ध में एक और आपत्ति की जा सकती है कि भिन्न भिन्न प्रकार के परिश्रम का दाम एक समय के लिये अलग अलग होगा। उदाहरणतः जमीन खोदने की मजदूरी के एक घण्टे के परिश्रम का दाम उतना नहीं हो सकता जितना कि एक इन्जीनियर के परिश्रम का होगा। इसका कारण स्पष्ट है—जमीन खोदने का काम कोई भी व्यक्ति एक या दो दिन में अच्छी तरह सीख सकता है परन्तु इन्जीनियर का काम सीखने के लिये आठ या दस बरस तक परिश्रम आवश्यक है। आठ या दस बरस तक की गई मेहनत का दाम इन्जीनियर अपनी मेहनत के प्रत्येक घण्टे और दिन में वसूल करता है। इसीलिये उसके परिश्रम के एक घण्टे का दाम मामूली मजदूर के एक घण्टे के परिश्रम के दाम से बहुत अधिक होता है।

मार्ग और पैदावार—

पैदावार में सौदे का दाम उस पर लगे आवश्यक सामाजिक परिश्रम से निर्भर होता है परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि आवश्यक सामाजिक भ्रम में तैयार किया गया सब चीज़ बाजार में बिक जायगा। सौदे के बिक सकने से पहले ऐसे आधुनिकों की जरूरत है जिन्हें उस सौदे की आवश्यकता हो और जिनमें उस सौदे को खरीदने का सामर्थ्य हो। कोई भी सौदा एक सीमा तक ही बाजार में खप सकता है। उस सौदे की पैदावार यदि बाजार में उसकी मांग से अधिक हो जाती है तो उसकी बिक्री में कठिनाई पड़ेगी और यदि कोई सौदा मार्ग से कम तैयार होता है तो उसका भाव बढ़ेगी। जब पैदावार पूँजीपति मास्तिनों के व्यक्तिगत अधिकार में रहती है तो इस बात का ठीक अन्दाजा नहीं होता कि समाज में समुक्त समुक्त सौदे की कितनी

आवश्यकता है। उन्हें मजदूर रहना है, अपना काम कमाने से। वे जिसना अधिक सौदा बेच सकेंगे उस-हा अधिक मुनाफे की आशा उन्हें होगी। ऐसी अवस्था में कई पदार्थ खप सकने योग्य मात्रा से अधिक पैदा हो जाते हैं। प्रत्येक पूँजीपति अपने सौदे को दूसरों से पहले बेचने का यत्न करता है। उसके लिये आवश्यक होता है कि उसका सौदा दूसरों से सस्ता हो। पूँजीपति का प्रयत्न रहता है कि उसका सौदा दूसरों के मुकामिलों में सस्ता रहे। सौदे का दाम निश्चित होता है उस पर खर्च किये गये आवश्यक सामाजिक परिश्रम के दाम से। सस्ता सौदा तैयार करने का उपाय है उस पर खर्च किये गये परिश्रम का दाम कम देना। अर्थात् पूँजीपति अपना मुनाफा तो अवश्य कमायेगा परन्तु मजदूर को मजदूरी कम देने का यत्न करेगा। मजदूरों की संख्या भी बाजार में उनकी माँग की अपेक्षा अधिक है इसलिये मजदूरों को भी एक दूसरे के मुकामिलों में प्रतिस्पर्धा करने की अपनी शक्ति बेचने के लिये उसका दाम कम करना पड़ता है। मशीनों के कारण मेहनत करने वालों में जिसनी ही अधिक बेकारों पड़ेंगी उन्हें अपने परिश्रम का बेचकर अपना पेट भरने के लिये अपने परिश्रम का मूल्य उतना ही अधिक घटाना पड़ेगा। इतने पर भी केषल उतने ही आदमी मजदूर या सकेंगे अितनों की आवश्यकता पूँजीपति को होगी—शेष मजदूर बेकार ही रहेंगे। बेकार रहने वाले अपने जीवन निर्वाह के लिये आवश्यक सौदे को खरीद न सकेंगे जो कि समाज में उनके लिये लगातार पैदा किया जा रहा है। इसमें सौदे की पैदावार और कम करनी पड़ेगी और पैदावार में लगे मजदूरों को बेकार करना पड़ेगा।

समाज में मेहनत की शक्ति का मूल्य घटता जाता है और मशीनों की सहायता से पैदावार की शक्ति बढ़ती जाती है इसका परिणाम यह है कि सौदे का पैदा कराने के लिये पहले से कम आवश्यक सामाजिक श्रम की दरकार होती है और सौदे की पैदावार की शक्ति बढ़ती जाती है। परिणाम होता है कि परिश्रम का दाम पूँजीपति को कम देना पड़ता है और पूँजीपति के मुनाफे का भाग खूब बढ़ जाता है।

समाज में एक ओर पैदावार के साधनों की मासिक और दूसरी

पैदावार के लिये मेहनत करने वाली है। पैदावार के लिये आवश्यक सामाजिक श्रम की आवश्यकता कम होते जाने और पैदावार बढ़ते जाने का परिणाम यह होता है कि पूँजीपति का मुनाफ़ा तो बढ़ता जाता है परन्तु मेहनत करने वाली श्रेणी का भाग पैदावार के बंटवारे में घटता जाता है। मेहनत करने वाली श्रेणी के लोग न तो व्यक्तिगत रूप से ही जिसना पैदा करते हैं उनका खर्च पाने हैं और न श्रेणी के रूप में।

परिणाम स्वरूप पूँजीवाद में अर्थ संकट आते हैं अर्थात् समाज में मौद्रिक पैदावार तो बहुत अधिक हो जाती है परन्तु खरब नदी हो पाती। जो पैदावार बिक नहीं पाती उसमें लगी पूँजीपति की पूँजी एक तरह से व्यर्थ नष्ट होती है। पूँजीपति पैदावार कम करने की कोशिश करने लगते हैं। पैदावार कम करने की कोशिश का परिणाम यह होता है कि मजदूरों की एक और बड़ी संख्या बेकार हो जाती है और इनके बेकार हो जाने से मजदूर श्रेणी की पैदावार खरीदने की शक्ति जो कि समाज का ६५% भाग है और भी घट जाती है। पैदावार को और कम किया जाता है। इस प्रकार पैदावार की पूँजीवादी प्रणाली जिसका काम समाज में पैदावार को बढ़ाना होना चाहिये था। पैदावार को घटाने लगती है, जनता को जीवन की आवश्यकता पूर्ण करने के साधन देने की अपेक्षा वह जनता को साधनों से वंचित करने लगती है।

इसका उपाय मार्क्सवाद की दृष्टि में यह है कि समाज की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिये जिसने आवश्यक सामाजिक श्रम की जरूरत है उसे सम्पूर्ण समाज सहयोग से करे, कोई भी व्यक्ति बेकार न रहे। पैदावार के साधन उन्नत हों प्रत्येक व्यक्ति को कम परिश्रम करना पड़े और साथ ही पैदावार को बढ़ाया जाय और सब लोग अपने परिश्रम के हिस्से से पूरा फल पा सकें। इससे प्रत्येक मेहनत करने वाले को परिश्रम तो पहले से कम करना पड़ेगा—परन्तु सौदा खरीदने का साधन प्रत्येक के पास पहले से अधिक हो सकेगा।

पूँजीवाद में शोषण का रहस्य—

मार्क्सवाद का विश्वास है कि पूँजीवादी समाज में पूँजीपति और साधनों के मालिक लोग साधनहीन किसान-मजदूर और नौकरी

पेता भेषों का निरन्तर शोषण करते रहने हैं। परन्तु यह शोषण किस प्रकार होता है इस शोषण का माध्यम क्या है, यह हमें मार्क्सवाद के दृष्टिकोण से देखने का ध्यान करना है।

धन तक हम पैदावार के दो रूप देख चुके हैं प्रथम — उपयोगी पदार्थों की पैदावार, आवश्यकता पूर्ण करने के लिए पदार्थों को पैदा करना, दूसरा — मीठे की पैदावार पदार्थों को मीठे के रूप में विनिमय के लिये पैदा करना। हम यह भी समझ चुके हैं कि आवश्यकता पूर्ण करने के लिए पैदावार करने में मुनाफ़ा कमाने का उद्देश्य नहीं रहता। विनिमय के लिये पैदावार करने में पैदावार का उद्देश्य उपयोग नहीं बल्कि मुनाफ़ा कमाना ही जाता है और आज दिन पूँजीवादी समाज में पैदावार विनिमय के लिये अर्थात् मुनाफ़ा कमाने के लिये ही होती है।

पूँजीवादी व्यवस्था क्या है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए लेनिन कहता है — “समाज में सभी पदार्थों को मीठे के रूप में विनिमय के लिये उत्पन्न करना और परिश्रम की शक्ति को भी विनिमय की वस्तु की तरह खरीद कर व्यवहार में लाना पूँजीवाद की व्यवस्था है” पूँजीवादी प्रणाली की व्याख्या करते हुए मार्क्स ने भी लिखा है — पूँजीवादी प्रणाली में सारा पदार्थ विनिमय के लिये तैयार किये जाते हैं। पूँजीवादी समाज में नई बात यह होती है कि मनुष्य की परिश्रम की शक्ति भी ‘बाजार में बेची और खरीदी जाती है। इसके अतिरिक्त पूँजीवादी प्रणाली की विशेषता है पूँजी द्वारा (मेहनत करने वाले से अतिरिक्त भ्रम या अतिरिक्त मूल्य के रूप में) मुनाफ़ा कमाना है। पूँजीवाद अतिरिक्त भ्रम या अतिरिक्त मूल्य के रूप में ही पूँजी से पूँजी कमा सकता है।

मार्क्स का कहना है कि पूँजीवादी समाज में मनुष्य की परिश्रम की शक्ति का भी विनिमय या बिक्री होती है। मनुष्य की परिश्रम की शक्ति क्या है? इस विषय में मार्क्स लिखता है — “परिश्रम की शक्ति या परिश्रम कर सकने की योग्यता का अर्थ है, मनुष्य के ये सब शारीरिक और मानसिक गुण जिनका व्यवहार उपयोगी पदार्थों

तयार करने में होता है *।" इसे दूसरे तर्कों में यों कहा जा सकता है, परिभ्रम की शक्ति उपयोगी पदार्थों को अराम कर मरने या उपयोगी काय कर मरने की शक्ति है।

केवल अपने ही भ्रम का जो फल मनुष्य को मिलता है उसे मुनाफा नहीं कहा जा सकता और न ऐसी कमाई से मनुष्य के पास बड़ी मात्रा में पूँजी जमा हो सकती है। बड़े परिमाण में मुनाफा कमाने के लिये यह जरूरी है कि दूसरों के परिभ्रम का भी भाग मुनाफे के रूप में ले लिया जाय। यह सभी हो सकता है ब्रह्म समाज में एक ऐसी भेखी हो जिसके पास पैदावार के साधन न हों। अपने हाथ में पैदावार के साधन रहते कोई भी मनुष्य यह न सहेगा कि दूसरा व्यक्ति इसके भ्रम का फल हथिया ले।

आज दिन जुलाहे घर पर काम करने के बजाय कपड़े की मिल में काम करना रस-इ करते हैं। घर पर काम करने से यदि वे दिन में ३४ आने मजदूरी कमा सकते हैं तो मिल से उन्हें १०-१२ आने मजदूरी मिल जाती है। मजदूरी जुलाहे के भ्रम का पूरा फल नहीं है। पूँजीपती मशीन की सहायता से करी अचिरकाल का काम जुलाहे से करा कर उसे इतनी मजदूरी देता है। अपने घर पर मशीन न होने से जुलाहा शारीरिक परिभ्रम अधिक करके भी कम काम का काम कर सकता है। इस भेद का कारण मिल मा लेक या पूँजीपति के हाथ में पैदावार के बिक्रीस्थ साधनों का होना है जिनसे होन वाला पैदावार की अपेक्षा कम जुलाहे की शारीरिक शक्ति से बहुत कम पैदावार पैदा पायी है और वह उससे अपना निर्याह नहीं कर सकता। पूँजी हाथ में होने के कारण पूँजीपति पैदावार के साधन समेट लेता है और मजदूर का भ्रम उसके भी खरीद लेता है।

हम देखते हैं पूँजी से पूँजी पैदा होती है। परन्तु अधिक पूँजी को पैदा करने के लिए आरम्भ में पूँजी कहाँ से आई होगी? पूँजीवाद के युग, अर्थात् बड़े परिमाण में मुनाफे के लिये पैदावार आरम्भ होन से पहले भी मामूली परिमाण में व्यापार चलता था।

यह व्यापार उद्योग की वस्तुओं को मस्ते दामों पर खरीद कर अधिक दामों में बेच कर मुनाफ़ा कमाने का उद्योग था। इसी व्यापार से पूँजीवाद का जन्म देने वाली आरम्भिक पूँजी एकत्र हुई। सस्ता खरीद कर महँगा बेचने का अर्थ है या तो सौदे का मुनासिब से कम दाम दिया जाय, या सौदे का मुनासिब से ज्यादा दाम लिया जाय। इस प्रकार के व्यापार में मुनाफ़े की अधिक गुंजाहूरी नहीं रहती क्योंकि व्यवसाई जो कुछ लगीवता है उसीको बेच देता है। उसके लिए अधिक मुनाफ़े का अवसर तब हो जब वह बाजार में ऐसी वस्तु बेचे जिसे उसने स्वयम् बनाया या बनवाया है। बना सकने बनवा सकने का साधन परिश्रम करने की शक्ति है।

परिश्रम की शक्ति का दाम और परिश्रम का दाम—

बाजार में विक्राने के लिये आने वाली प्रत्येक वस्तु का दाम होता है और यह दाम उस वस्तु की तैयारी में खर्च हुए परिश्रम के परिमाण (समय) से निर्दिष्ट होता है। इस प्रकार बाजार में विक्राने आने वाली मजदूर की मजदूरी (उसकी परिश्रम करने की शक्ति) का दाम भी इसी नियम से तय होता है। मजदूरी करने की शक्ति प्राप्त करने के लिए मजदूर या नौकर को कुछ सौदा पैदा करने और शरीर ढँकने के लिये चाहिए, जिसके बिना परिश्रम कर सकना सम्भव नहीं। अपने शरीर में परिश्रम करने की शक्ति कायम रखने और अपने परिवार के निर्वाह के लिए मजदूर जिसने समय को अपनी मेहनत की पैदावार का जितना भाग सौदे के रूप में खर्चेगा उतनी ही कीमत उसके परिश्रम की शक्ति की होगी। मेहनत की शक्ति का कीमत निर्दिष्ट वस्तु नहीं है। मजदूर के शरीर में मेहनत की शक्ति कायम रखने के लिये या दूसरे शब्दों में कहिए—उसके भ्रम की रक्षा के लिए वह कम या अधिक सौदा खर्च कर सकता है। यदि उसे अपनी इच्छा के अनुसार सौदा खर्च करने का अवसर हो, वह काफी खर्च करेगा। परन्तु मजदूर को अपनी इच्छा और आवश्यकता के अनुसार खर्च करने का अवसर नहीं मिलता। मजदूर की मेहनत की शक्ति को खरीदने वाले उसे उसके परिश्रम की शक्ति का कम से कम दाम देने की कोशिश करता है—अर्थात् वे मजदूर

द्वारा पैदा कराये गये माल का कम से कम भाग मजदूरी के रूप में मजदूर के निर्वाह के लिये देने का यत्न करने हैं। उसे केवल पतना दिया जाता है जितने में उसके प्राण मात्र बच सकें—और उसे अपनी मेहनत से अधिक से अधिक पैदावार करने के लिये मजदूर किया जाता है। मजदूर को दिये गये दाम और मजदूर द्वारा पैदा किये गये सौदे के दाम में जो अन्तर रहता है, वही पूँजीपति का मुनाफा बन जाता है।

पूँजीपति का मुनाफा क्या है; इस बात को (माक्सवाद के दृष्टि काण से) समझ लेने के लिये परिश्रम की शक्ति के मूल्य में और परिश्रम के मूल्य में अन्तर समझ लेना जरूरी है। परिश्रम की शक्ति और परिश्रम के फल में भेद है यह पहले दिखा आये हैं यहाँ हम दोनों के दाम में भेद दिखाने का यत्न करेंगे।

ऊपर दिये उदाहरण से हमन परिश्रम की शक्ति का दाम दिखाने का यत्न किया है संक्षेप में कहा जायगा कि मजदूर की जीवन रक्षा के लिये कम से कम जरूर सौदे का दाम हो परिश्रम की शक्ति का वास्तविक दाम है*। पूँजीपति जितने समय तक के लिये मजदूर की परिश्रम की शक्ति अपने काम में लगाना चाहता है, मजदूर के इतने समय तक जीवित रहने के लिये आवश्यक सौदे का मूल्य देने के लिए मजदूर है—वरना मजदूर परिश्रम करने के लिये म्रिन्दा नहीं रह सकता।

अब देखना यह है कि परिश्रम का दाम क्या होता है ? मजदूर दिन भर परिश्रम कर कितने दाम का सौदा तैयार करता है, यह मजदूर नहीं जानता, यह भेद पूँजीपति ही जानता है।

*मजदूर की जीवन रक्षा के लिए कम से कम कितना सौदा आवश्यक है, यह मजदूर की परिस्थितियों, बाजार में मजदूरों की समस्या और उनके अवास आदि पर निर्भर करता है। बिहार का एक कुली गिन मर १०-१२ आने के सादे में निर्वाह कर लेता है। एक पंजाबी कुली करीब डेढ़ रुपये लगभग खर्च करता है और एक अमेरिकन कुली आठ दस रुपये जरूरी समझता है।

पाखार में परिश्रम की शक्ति का दाम परिश्रम के फल से बहुत कम होता है; वह बात टॉगे में खोते जाने वाले घोड़े के कशाहरण से समझी जा सकती है। एक घोड़े को दिन भर परिश्रम करने के योग्य बनाये रखने के लिये भो स्तर्च किया जाता है वह उसकी परिश्रम की शक्ति का दाम है और घोड़े के दिन भर के परिश्रम से जो कर्मान् होती है, वह उसके परिश्रम का दाम है। दोनों दामों में भो अन्तर है, वह किसी से छिपा नहीं। घोड़े के खूब सन्तुस्त रखने के लिए उसकी परिश्रम की शक्ति को ठीक बनाये रखने के लिये जो स्तर्च होगा, वह उसके परिश्रम के फल के दाम से कहीं कम होगा। इसी प्रकार मजदूर की परिश्रम की शक्ति बनाये रखने के लिये जो दाम स्तर्च जाता है, वह उसके द्वारा किये गये परिश्रम के (फल के) दाम से बहुत कम होता है। यदि मजदूर को उसके 'परिश्रम' की शक्ति का बयेष्ट दाम भी (पूरा दाम नहीं) मिल जाय तो भी वह मजदूर द्वारा किये 'परिश्रम के (फल के) दाम' से बहुत कम होगा। लेकिन बाजार में बेकार मजदूरों की बहुत बड़ी तादाद होने से मजदूरों को नित्य अपनी आवश्यकतायें कम करके भी, बाधा पेट खाकर अर्थात् अपने परिश्रम की शक्ति का दाम मुनासिब से बहुत कम लेकर भी मजदूरी करने के लिए विवश होना पड़ता है। मजदूरों को जितना ही कम भाग पैदावार में से मिलता है, माजिक का मुनाफा उतना ही अधिक बढ़ता जाता है।

अतिरिक्त श्रम और अतिरिक्त दाम—Surplus labour and

Surplus value.

मुनाफा क्या है? हम प्रश्न का उत्तर सौदे के दाम का आकार क्या है परिश्रम की शक्ति के दाम और परिश्रम के दाम में गया अन्तर है, इन सब विषयों को मार्क्सवादी दृष्टिकोण से समझ लेने के बाद स्पष्ट हो जाता है। मजदूर की मेहनत के फल का वह भाग जिसका दाम मजदूर को नहीं मिलता माजिक का मुनाफा है। मजदूर जितने समय तक मेहनत कर अपने परिश्रम की शक्ति का दाम पैदा करता है उस से जितना भी अधिक वह काम करेगा वह सब माजिक का मुनाफा होगा। यदि मजदूर शेष घण्टे तक काम करके अपने परिश्रम

की शक्ति का दाम पूरा कर देता है तो जिन भर की मेहनत के शेष पण्डे मालिक के मुनाफे के लिए जाते हैं। मजदूर द्वारा की गई पूरी मेहनत के परिणाम में मजदूर को उसकी परिश्रम की शक्ति बनाए रखने के लिये जो दाम दिया जाता है, वह निकास देने के बाद जो कुछ बच जाता है वह मजदूर का 'अतिरिक्त भ्रम' है। अपनी परिश्रम की शक्ति को कायम रखने के लिये मजदूर को जितना परिश्रम करना पड़ता है, उससे जितना अधिक भ्रम मजदूर करता है वह मजदूर की दृष्टि से गैर जरूरी, फालतू या अतिरिक्त भ्रम है और उसका दाम भी अतिरिक्त दाम है। यह 'अतिरिक्त भ्रम' और अतिरिक्त दाम ही मालिक का मुनाफा है।

'अतिरिक्त मूल्य का सिद्धान्त ही मार्क्सवाद के आर्थिक सिद्धान्तों की आधार शिला है। इस सिद्धान्त द्वारा ही साधनहीन, किसान मजदूर और नौकरी पेशा लोगों की भेड़ी अपने निरन्तर शोषण के रहस्य को समझकर इस शोषण से मुक्ति प्राप्त करने का आंदोलन चला सकती है। अपनी मेहनत के इस अतिरिक्त भ्रम और दाम को स्वयं स्वयं करने का अधिकार पाकर ही साधनहीन भेड़ी समाजवाद द्वारा मनुष्य समाज को सुख शान्ति की अवस्था में पहुँचा सकती है। इस अवस्था में समाज की व्यवस्था का नियम होगा कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी शक्ति भर परिश्रम करे और अपनी आवश्यकता अनुसार पदार्थों को प्राप्त कर सके और समाज में शोषण का अन्त हो जाय किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध दूसरे के हाथ में पैदावार का साधन मात्र बनकर जीवन निर्वाह के लिये विवश न होना पड़े और ऐसे लोगों की भेड़ी के लिये नियंत्रण की जरूरत न पड़े।

मार्क्सवाद को क्रियात्मक रूप देने वाली रूढ़ि की समाजवादी कान्ति के नए लोचन न अतिरिक्त दाम के विषय में लिखा है

'सौदे के विनियम से ही अतिरिक्त दाम (मुनाफा या पूँजी) प्राप्त नहीं हो सकता क्योंकि सौदे के विनियम का अर्थ है, समान मूल्य या लागत के सौदों को एक दूसरे से बदलना। सौदे का दाम बढ़ने या घटने से भी अतिरिक्त दाम (मुनाफा) पैदा नहीं हो

• अतिरिक्त दाम का शाब्दिक अर्थ—लागत नाम से अधिक दाम।

बाजार में परिश्रम की शक्ति का दाम परिश्रम के फल से बहुत कम होता है। यह बात तर्कों में जोते जाने वाले घोड़े के उदाहरण से समझी जा सकती है। एक घोड़े को दिन भर परिश्रम करने के योग्य बनाये रखने के लिये जो खर्च किया जाता है वह उसकी परिश्रम की शक्ति का दाम है और घोड़े के दिन भर के परिश्रम से जो कमाई होती है, वह उसके परिश्रम का दाम है। दोनों दामों में जो अंतर है, वह किसी से छिपा नहीं। घोड़े के खूब तन्दुरुस्त रखने के लिए उसकी परिश्रम की शक्ति को ठीक बनाये रखने के लिये जो खर्च होगा, वह उसके परिश्रम के फल के दाम से कहीं कम होगा। इसी प्रकार मजदूर की परिश्रम की शक्ति बनाये रखने के लिये जो दाम खर्च जाता है, वह उसके द्वारा किये गये परिश्रम के (फल के) दाम से बहुत कम होता है। यदि मजदूर को उसके 'परिश्रम' की शक्ति का घण्टे दर दाम भी (पूरा दाम नहीं) मिल जाय तो भी वह मजदूर द्वारा किये 'परिश्रम के (फल के) दाम' से बहुत कम होगा। लेकिन बाजार में बेकार मजदूरों की बहुत बड़ी संख्या होने से मजदूरों को नित्य अपनी आवश्यकतायें कम करके भी, अपना पेट खाकर अर्थात् अपने परिश्रम की शक्ति का दाम मुनाफ़ा से बहुत कम लेकर भी मजदूरी करने के लिए विवश होना पड़ता है। मजदूरों को जितना ही कम भाग पैदावार में से मिलता है मासिक का मुनाफ़ा उतना ही अधिक बढ़ता जाता है।

अतिरिक्त श्रम और अतिरिक्त दाम—Surplus labour and

Surplus value.

मुनाफ़ा क्या है इस प्रश्न का उत्तर मौढ़े के दाम का आधार क्या है, परिश्रम की शक्ति का दाम और परिश्रम के दाम में क्या अंतर है, इन सब विषयों को मार्क्सवादी दृष्टिकोण से समझ लेने के बाद स्पष्ट हो जाता है। मजदूर की मेहनत के फल का वह भाग जिसका दाम मजदूर को नहीं मिलता मासिक का मुनाफ़ा है। मजदूर जितने समय तक मेहनत कर अपने परिश्रम की शक्ति का दाम पैदा करता है उस से जितना भी अधिक वह काम करेगा वह सब मासिक का मुनाफ़ा होगा। यदि मजदूर पाँच घण्टे तक काम करके अपने परिश्रम

की शक्ति का दाम पूरा कर देता है तो दिन भर की मेहनत के शेष घण्टे मालिक के मुनाफे के लिए जाते हैं। मजदूर द्वारा की गई पूरी मेहनत के परिणाम में मजदूर को उसकी परिश्रम की शक्ति बनाए रखने के लिये ओ दाम दिया जाता है, वह निकाज देने के बाद जो कुछ बच जाता है वह मजदूर का 'अतिरिक्त श्रम' है। अपनी परिश्रम की शक्ति को कायम रखने के लिये मजदूर को जितना परिश्रम करना पड़ता है, उससे जितना अधिक श्रम मजदूर करता है वह मजदूर की दृष्टि से गैर जरूरी, फालतू या अतिरिक्त श्रम है और उसका दाम भी अतिरिक्त दाम है। यह 'अतिरिक्त श्रम' और 'अतिरिक्त दाम' ही मालिक का मुनाफा है।

'अतिरिक्त मूल्य' का सिद्धान्त ही मार्क्सवाद के आर्थिक सिद्धान्तों की आधार शिला है। इस सिद्धान्त द्वारा ही साधनहीन, किसान मजदूर और नौकरी पेशा लोगों की भेड़ी अपने निरन्तर शोषण के रहस्य को समझकर इस शोषण से मुक्ति प्राप्त करने का आंदोलन चला सकती है। अपनी मेहनत के इस अतिरिक्त श्रम और दाम को स्वयं रख करने का अधिकार पाकर ही साधनहीन भेड़ी समाजवाद द्वारा मनुष्य समाज को मुक्त शान्ति की अवस्था में पहुँचा सकती है। इस अवस्था में समाज की व्यवस्था का नियम होगा कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी शक्ति भर परिश्रम करे और अपनी आवश्यकता अनुसार पदार्थों को प्राप्त कर सके और समाज में शोषण का अन्त हो जाय किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध दूसरे के हाथ में पैदावार का साधन मात्र बनकर जीवन निर्वाह के लिये विवश न होना पड़े और ऐसे लोगों की भेड़ी के लिये नियंत्रण की जरूरत न पड़े।

मार्क्सवाद को क्रियात्मक रूप देने वाली रूम की समाजवादी क्रान्ति के नष्ट होना न अतिरिक्त दाम* के अन्त्य में लिखा है —

'सौदे के विनियम से ही अतिरिक्त दाम मुनाफा का पूँजी) प्राप्त नहीं हो सकता क्योंकि सौदे के विनियम का अर्थ है, समान मूल्य या लागत के सौदों को एक दूसरे से बदलना। सौदे का दाम बढ़ने या घटने से भी अतिरिक्त दाम (मुनाफा) पैदा नहीं हो

* अतिरिक्त दाम का अन्त्य होगा—लागत दाम में अधिक दाम।

मकता क्योंकि उसका धर्म कथल समाज के कुछ धार्मिकों के हाथ में राम का निकल कर घुमने के हाथ में चले जाना होगा। समाज में जो धाम बेचने वाला है वह कम खरीदने वाला बन जाता है। अतिरिक्त दाम प्राप्त करने के लिये पूँजीपति को बाजार में ऐसे सौदे की खोज करनी पड़ती है जिसे ठगवटार में साकर उस पर लवच किये गये दाम से अधिक दाम प्राप्त किया जा सके—एक ऐसा सौदा जिसे खच करने से और अधिक दाम का सौदा पैदा हो सके। बाजार में ऐसा सौदा मनुष्य या पशु की परिश्रम करने की शक्ति है। मनुष्य की परिश्रम की शक्ति का उपयोग परिश्रम कर सकना ही है और परिश्रम का फल है दाम। पूँजीपति मजदूर की मेहनत की शक्ति को बाजार दाम पर खरीद लेता है दूसरे सब सौदों की ही तरह मनुष्य की परिश्रम करने की शक्ति का दाम भी इसे पैदा करने के लिये 'आवश्यक सामाजिक-भ्रम' से निश्चित होता है *। मनुष्य की मेहनत करने की शक्ति को दम घड़ते के लिये खरीद कर पूँजीपति उसे काम पर लगा देता है। पाँच घण्टे परिश्रम करके ही मजदूर वास्तव में अपना सौदा पैदा कर देता है जितना कि उसे दस घण्टे काम करने के बाद मिलता है। शेष पाँच घण्टे और काम करके मजदूर अतिरिक्त दाम पैदा करता है जो पूँजीपति की जेब में जाता है।”

माक्सवाद की दृष्टि से अतिरिक्त भ्रम या अतिरिक्त दाम ले सकना ही शोषण की शक्ति और अधिकार है। समाज में अब कभी और जहाँ कहीं शोषण होगा इसी शक्ति और अधिकार के बल पर होगा।

समाज में कला कौशल और उद्योग धर्मों का विकास होने से पहले अब दाम प्रथा (गुलामी का व्यवस्था) थी, दामों का शोषण भी अतिरिक्त भ्रम के रूप में ही होता था। गुलाम को कबल घटना भोजन और घर दिया जाता था, जितना कि इसका शरीर में परिश्रम करने की शक्ति त्रायम रखने के लिये जरूरी था और गुलाम

* मजदूर और उसके परिवार के लिये अत्यन्त आवश्यक सौदे के लिये जितने समय तक परिश्रम करना आवश्यक है।

द्वारा कराये गये परिश्रम के सम्पूर्ण फल को मालिक लोग मागत थे। यही बात सामन्तशाही और जागीरदारी के जमाने में भी थी। सामन्तों और जागीरदारों की प्रजा कठिन परिश्रम से जो पैदावार और उपज भूमि या भूमि की पैदावार से सम्बन्ध रखने वाली दूसरे कामों से करती थी, उसमें से इन लोगों के शरीर में पार्श्वम की शक्ति धनाये रखने के लिये अत्यन्त आवश्यक भाग का छोड़कर शेष भाग (अतिरिक्त श्रम या अतिरिक्त दाम) कर, लगान और नजराना आदि के रूप में मालिक के पास चला जाता था।

पूँजीवाद के युग से पूर्व मेहनत करने वाली बेग़ी का शोषण होता था मालिकों के उपयोग और भोग के लिए। उस समय धन का उपयोग उसे व्यवहार में लाना ही था। इसलिए शोषण भी इतना ही किया जाता था जिससे धन से मालिकों की आवश्यकतायें पूरा हो जाती थीं। मालिक लोग शोषण द्वारा प्राप्त धन को अपने व्यवहार में खर्च कर देते थे जिससे वह धन दूसरी अणियों के पास पहुँच कर फिर बाजार में पहुँच जाता था और दूसरों के उपयोग में जाता रहता था। परन्तु पूँजीवाद के युग में पदार्थों का धन का रूप देकर इनका उपयोग खर्च के लिये नहीं किया जाता बल्कि और अधिक धन पैदा करने के लिये किया जाता है। उससे पैदावार के साधन बढ़ाकर पूँजीपतियों के लिये मुनाफ़ा का क्षेत्र बढ़ाया जाता है। जिसका मुनाफ़ा पूँजीपति कमाते हैं, उसका कुछ एक बहुत छोटा भाग पूँजीपतियों के खर्च में जाता है शेष पूँजी बनकर और अधिक मुनाफ़ा कमाने का साधन बनता जाता है। जिसका अधिक मुनाफ़ा होता है, उससे और अधिक मुनाफ़ा कमाने के साधन तैयार होते हैं। इस प्रकार पूँजीपति मालिकों के लिये मुनाफ़ा से संतुष्ट होने की सीमा नहीं रहती और मेहनत करने वालों के शोषण की भी कोई सीमा नहीं रहती।

पूँजी—

पूँजीवादी समाज में पैदावार का काम पूँजी के अधिकार और आधार पर होता है। पूँजीपति के अधिकार में पैदावार के जितने साधन हैं, वे सब उसकी पूँजी हैं। पूँजीवाद का समर्थन करनेवाला

कहते हैं यदि पूँजीवादी प्रणाली को समाज से दूर कर दिया जायगा और पूँजी नहीं रहेगी या मुनाफ़ा कमाने की प्रणाली नहीं रहेगी तो समाज में पैदावार के साधनों को किस प्रकार बढ़ाया जायगा ? मार्क्सवाद के दृष्टिकोण से इस प्रश्न का उत्तर हमें तभी मिल सकता है जब हम यह समझें कि पूँजी क्या है ? मार्क्सवाद के दृष्टिकोण से पूँजी वह धन या पैदावार के वे साधन हैं जिनसे मुनाफ़ा कमाया जाता है। पैदावार के वे साधन पूँजी नहीं हैं जिनसे उपयोग के पदार्थ तैयार किये जाते हैं। जो मेटल उपयोगी पदार्थ और मीने में है वही पैदावार के साधनों और पूँजी में है। गोर्न की बोरी यदि परिवार के व्यवहार के लिये है तो वह उपयोग का पदार्थ है और यदि वह धिक्की के लिये है तो वह सौदा है। कोई भी वस्तु सौदा है या पदार्थ यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह वस्तु किस ग्योसन से उपयोग में आएगी ? इसी प्रकार पैदावार के साधनों के बारे में भी उनका प्रयोजन यह निर्णय करता है कि वह वस्तु पूरी करने का साधन है या मुनाफ़ा कमाने का साधन। किसी मशीन से यदि उपयोग का पदार्थ तैयार किये जाते हैं तो वह पैदावार का साधन तो अवश्य है परन्तु मुनाफ़ा कमाने का साधन नहीं है, * इसलिये मार्क्सवादी इसे पूँजी नहीं कह सकेगा। परन्तु यदि उन मशीन पर दूसरे लोगों से मेहनत कराकर मुनाफ़ा कमाया जायगा तो वह मुनाफ़ा कमाने का साधन बन जाने से पूँजी बन जायगी। एक और उदाहरण—शहर में पानी पहुँचाने की कला (Water works) पर जो खर्च आता है यदि केवल उतना खर्च हो कला का पानी व्यवहार करने वालों से ले लिया जाय उससे किसी किस्म का मुनाफ़ा न लिया जाय तो पानी की इस कला को पूँजी न कहा जायगा। इसी प्रकार नदी पर सनता के व्यवहार के लिये बनाये गये पुल में जो कुछ लाख रुपये को पूँजी कहा जायगा। वह पुल यदि किसी ठेकेदार ने बनाया है और पुल का व्यवहार करने वालों से वह पैसा वसूल करता है तो वह पुल पूँजी हो जायगा।

समाजवादी समाज में भी बड़ी बड़ी मिलें रहेंगी। पैदावार के

* जीम परिवार का उपयोग की मिलाई की मशीन।

और नये साधन जारी करने के लिये बड़ी मात्रा में धन इकट्ठा किया जायगा परन्तु उसका उद्देश्य व्यक्तियों या भेद्यों के लिये मुनाफा कमाना न होकर जनता के उपयोग के लिये ही उपयोगी पदार्थ और साधन पैदा करना होगा। इसलिये उसे पूँजीवादी प्रणाली में मुनाफा कमाने के साधन पूँजी के रूप में पूँजी न कहा जा सकेगा, वह होगा केवल समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने का साधन—धन।

अतिरिक्त-धन का धन—

अतिरिक्त धन पर विचार करते समय हम इस परिणाम पर पहुँचे थे कि पूँजीपति के मुनाफे का स्रोत अतिरिक्त धन ही है। यदि हम यह देखना चाहें कि अतिरिक्त धन (मास्तिक का मुनाफा) किस हिसाब से घटता बढ़ता है तो एक दफे फिर पैदावार के साधनों के रूप में लगने वाली पूँजी पर विचार करना होगा।

पूँजी या पैदावार के साधनों को हम इस प्रकार बाँट सकते हैं—
एक वे साधन जो एक हद तक स्थायी हैं उदाहरणतः इमारतें और मशीनें, हमारे बच्चा माल, तीसरे मसदूर को मसदूरी देने के लिये पूँजी। पूँजी का जो भाग पैदावार के स्थायी साधनों पर खर्च होता है वह एक निश्चित समय (पाँच या दस धरस) में बसूल हो सकता है। इन साधनों के दाम पर सूद और चिसाई पूँजीपति अपनी आमदनी में से लगातार निकालता जाता है। कच्चे माल पर जो पूँजी खर्च आती है वह भी तैयार किये गये सीदे के धिकते ही बसूल हो जाती है। पैदावार के इन साधनों पर जो रुपया लगता है, पूँजीपति उसे सीदे के मूल्य से बसूल कर लेता है परन्तु उस पर मुनाफा बसूल नहीं किया जा सकता, वह घटता बढ़ता नहीं। इन साधनों पर परिभ्रम की शक्ति लगाये बिना कुछ लाभ नहीं हो सकता। पैदावार में लगाये गये पूँजीपति के धन का तीसरा भाग परिभ्रम की शक्ति को खरीदने में लगता है। पूँजीपति का मुनाफा उसकी पूँजी के इसी भाग से आता है।

परिभ्रम करने की शक्ति जिस दाम पर खरीदी जाती है, परिभ्रम के फल का दाम उससे अधिक होता है। सीदे के दाम में से परिभ्रम की शक्ति का दाम निकाल देने पर 'अतिरिक्त दाम' बच जाता है।

अतिरिक्त काम बढ़ाने का सीधा तरीका यह है कि परिश्रम की शक्ति के काम (मजदूरी) को घटाया जाय। उदाहरण—यदि मजदूर द्वारा कराये गये काम घटते परिश्रम का काम एक रूपका है और हममें से मजदूर को हमकी परिश्रम की शक्ति का मुख्य भाग खाने दे दिया जाता है तो अतिरिक्त मुख्य भाग खाने प्रति मजदूर बच जाता है। परिश्रम के मुख्य—एक रुपये—में से यदि मजदूरी की दर घटा दी जाय तो अतिरिक्त मुख्य की दर बढ़ जायगी। दूसरा उपाय मशीनों का प्रयोग बढ़ाकर वेदावार बढ़ा देना है जिसमें परिश्रम की शक्ति की माँग कम होने से हमारे लिए कम काम देना पड़े और मासिक के काम अतिरिक्त काम या मुनाफा अधिक बच जाय। तीसरा उपाय अतिरिक्त काम को बढ़ाने का यह है कि परिश्रम की शक्ति का मुख्य तो न बढ़े परन्तु परिश्रम अधिक काम का (आवक समय तक) कराया जाय ताकि अतिरिक्त मुख्य का भाग बढ़ जाय। इसके लिए मजदूरों से धन या भाठ घटते के काम घटते काम कराया जाय। भाठ घटते काम करने से चार घण्टे में तो मजदूर अपने परिश्रम की शक्ति का काम देना करता है जो कि उसे मासिक से मिलना है और चार घण्टे में मासिक के लिये अतिरिक्त काम। जब काम कम घटते कराये जाने पर और परिश्रम की शक्ति का काम (मजदूरी) न बढ़ाने पर अतिरिक्त काम प्रभाव चार घण्टे के छह घण्टे होने लगेगा। इसीलिये जब मशीनों द्वारा थोड़े समय में अधिक काम हो सकता है तब भी मासिक लोग काम के घटते बढ़ाने के लिये तैयार नहीं होते।

इस प्रकार हम देखते हैं कि मुनाफा कम करने की पूँजीवादी प्रणाली में मशीनों का प्रयोग बढ़ने, वेदावार बढ़ने आदि सभी प्रकार की प्रगति से मजदूरों को नुकसान और पूँजीपतियों का लाभ होता है क्योंकि इन सब वस्तुओं का व्यवहार समाज की आवश्यकताओं को पूरा न कर मुनाफा (मजदूर का शोषण) कम करने के उद्देश्य से किया जाता है। परिणाम स्वरूप जब जब पूँजीपति भोगी के ही हाथ में समाज हो जाने से शोष समाज वेदावार को स्वीकार करने में असमर्थ हो गया है। अब वेदावार बढ़ना और मशीनों की वेदावार की शक्ति में विकास करना पूँजीपति भोगी के हित में नहीं रहा अर्थात् पूँजीवादी प्रणाली जिसना विकास कर सकती थी वह

चुक्रने के बाद अब हास भी भार जाने लगी है। अब पूँजीपति समाज अपने मुनाफ़ का सुरक्षित रखने के लिये पदार्थों के मूल्य को ऊँचा करने के लिये पैदावार को घटा रहा है। पूँजीपतियों के श्राव्य और समाज हित में विरोध हो गया है।

मजदूरी या वेतन—

पूँजीवादी व्यवस्था में मेहनत की शक्ति का स्रोत मजदूर भेगी में है। मजदूरों की मेहनत की शक्ति को मजदूरी या वेतन द्वारा खरीद कर पैदावार के साधनों को चलाया जाता है। मजदूरी की समस्या पूँजीवादी समाज का विशेष महत्वपूर्ण समस्या है क्योंकि मजदूरी द्वारा ही मेहनत की शक्ति और पैदावार के साधनों का मेल होता है और मजदूरी द्वारा ही पूँजीपति मजदूर की मेहनत से मुनाफ़ा उठाता है।

अपने काम के विचार से पूँजीपति मजदूरों की मजदूरी अर्थात् परिश्रम करने की शक्ति का दर सदा ही घटाने की कोशिश करते रहते हैं। परिश्रम की शक्ति के मूल्य और परिश्रम के (फल के) मूल्य पर विचार करते समय हम यह भी देख आये हैं कि पूँजीपति के व्यवसाय में परिश्रम करनेवाले मजदूर के परिश्रम के दो भाग होते हैं। मजदूर के परिश्रम का एक वह भाग होता है जो उसकी परिश्रम की शक्ति के मूल्य में उसे दे दिया जाता है। उसके परिश्रम का दूसरा भाग वह होता है, जिसका उसे कोई फल नहीं मिलता—अर्थात् अतिरिक्त श्रम। मजदूर इस रहस्य को नहीं जानता। उसे यही समझाया जाता है कि जितने काम का परिश्रम उसने किया है, उतना काम उसे मिल गया है। पूँजीवादी न्याय मजदूर को कहता है कि तुम्हारे परिश्रम का जो काम एक पूँजीपति तुम्हें देता है उस यदि तुम कम समझने हो तो दूसरी जगह मजदूरी तलाश कर सकते हो। मजदूरी का दो समाज भर में एक ही रहता है क्योंकि सभी पूँजीपति अतिरिक्त श्रम से लाभ उठाना चाहते हैं और भेगी रूप से उनका लाभ मजदूरी का दर कम रखने में है।

यदि मजदूरी उसी पदार्थ के रूप में दी जाय जिसे वह अपने

परिश्रम से पैदा करता है • तो उसे इस बात का अनुमान हो सकता है कि उसके परिश्रम के फल का कितना भाग उसे मिलता है और कितना भाग मालिक की जेब में चला जाता है। परन्तु रुपये के रूप में मजदूरी या वेतन का पर्दा मजदूर से उसके शोषण की वास्तविकता छिपाये रहता है।

पूँजीवादी समाज में मेहनत करने वाली माघमहीन श्रेणी पैदावार तो बहुत अधिक करती है परन्तु स्वार्थ करने के लिये बहुत कम पाती है। पैदावार की शक्ति और साधन तो सब बढ़ते जाते हैं परन्तु पैदावार स्वार्थ करने की जनता की शक्ति घटती जाती है। इन सबका कारण है—अतिरिक्त मूल्य के रहस्यमय मार्ग द्वारा जनता के परिश्रम का मुनाफ़े के रूप में पूँजीपति श्रेणी के खानानों में जमा होत गाना। इस व्यवस्था से मेहनत करने वाली साधनहीन श्रेणी का संकट भोगती ही है, परन्तु पूँजीपति श्रेणी को भी कम प्रसन्नता का सामना नहीं करना पड़ता। वे जो पैदा कर बाजार में लाते हैं उसे जनता खपा नहीं सकती। पूँजीपतियों के पैदावार के विशाल साधन निरप्योजन खड़े रहते हैं। उन साधनों में लगी उनका पूँजी उन्हें कोई लाभ नहीं पहुँचा सकती और वे भयंकर आर्थिक संकट अनुभव करने लगते हैं।

यद्यपि पूँजीवादी व्यवस्था में मेहनत करने वाली श्रेणी का शोषण उन्हें दी जाने वाली मजदूरी के पर्दे में छिपा रहता है जिसके द्वारा उन्हें सदा यह विश्वास दिलाया जाता है कि मेहनत का पूरा काम मेहनत करने वालों को मिल जाता है परन्तु मजदूरों को मिलने वाले उनकी मेहनत के फल में निश्चय कमी जाते जाने से उनका जीवन दिन प्रतिदिन संकटमय होता जाता है। इसलिए मजदूर श्रेणी अपनी मजदूरी को बढ़ाने की पुकार (केवल शिक्षकों के ही रूप में नहीं बल्कि पदार्थों के रूप में) उठाये बिना नहीं रह सकती।

• ज़ेरा की बटाई पर खेती करने वाले किसानों के साथ हाता है। इस व्यवस्था में भूमि का मालिक आधी उपज को लेता है।

पूँजीवाद में अन्तर्बिरोध—

मजदूर भेड़ी अपनी गिरी अवस्था सुधारने के लिए चेतना और उनके संगठित यत्न, पूँजीवादी व्यवस्था के आगे हुए अन्त का चिह्न है।

मार्क्सवाद का कहना है, अब समाज की कोई भी व्यवस्था पूर्ण विकास कर लेती है और उस व्यवस्था में समाज के लिये आगे विकास करने का अवसर नहीं रहता तो हम व्यवस्था का बचन तोड़ने के लिये इस व्यवस्था में स्वयम् ही हमकी बिरोधी शक्ति पैदा हो जाती है, जो समाज की उस व्यवस्था को तोड़कर नयी व्यवस्था का मार्ग तैयार करती है।

मार्क्सवाद के विचार से पूँजीवाद ऐसी अवस्था में पहुँच चुका है कि अब व्यवस्था को बदले बिना समाज का विकास आगे नहीं हो सकता, समाज की पैदावार की शक्तियाँ आगे उन्नति नहीं कर सकती। ऐतिहासिक नियम के अनुसार पूँजीवादी समाज ने अपनी व्यवस्था का अन्त कर देने के लिए स्वयम् ऐसी शक्ति को जन्म दे दिया है। यह शक्ति है, पूँजीवाद के शोषण द्वारा उत्पन्न साधनहीन मजदूर-किसानों की भेड़ी।

पैदावार का केन्द्रीयकरण कर पूँजीवाद ने इस साधनहीन भेड़ी को औद्योगिक नगरों में समा कर संगठित होने का अवसर दिया है। पूँजीवाद ने मशीनों के विकास में सहायता देकर और मशीनों का उपयोग बढ़ाकर समाज द्वारा की जानेवाली पैदावार में मेहनत करने वाली भेड़ी का भाग घटाकर उसे भूखा और नंगा छोड़कर उन्हें अपने जीवन की रक्षा के लिए लड़ने के लिए विवश कर दिया है। इस भेड़ी की जीवन रक्षा सभी सम्भव है, अब यह भेड़ी जीवन रक्षा के साधनों को अपने हाथ में ले ले। जीवन रक्षा के साधनों को प्राप्त करने की राह पर इस भेड़ी का पहला संगठित प्रयत्न इस बात के लिये है कि यह भेड़ी समाज में नितनी पैदावार करती है, उसमें से कम से कम उचित निर्वाह योग्य पदार्थ तो उसे मजदूरी के रूप में मिल जाय।

साधनहीन श्रेणी अपना परिस्थितियों के कारण मुख्यतः तीन भागों में बँटी हुई है, जिन्हें किसान, मजदूर और निम्न मध्यम श्रेणी के नौकरी पेशा लोग कहा जा सकता है। आधुनिक देशों में साधनहीन श्रेणी के इन तीनों भागों में से मजदूर जाति संख्या में सबसे अधिक है। संख्या में सबसे अधिक होने के अलावा उनका घर-घर आदि कुछ भी शेष न रह जाने से समाज की मौजूदा व्यवस्था से उन्हें कुछ मोह नहीं। इनकी अवस्था में परिवर्तन आने से उन्हें कुछ गवा सकने का डर नहीं। औद्योगिक क्रांतियों में मजदूरों के बहुत बड़ी संख्या में एकत्र हो जाना से उनमें संगठित रूप से एक साथ काम करने का भाव भी पैदा हो जाता है और नगरों में रहने के कारण राजनैतिक परिस्थितियों को भी वे बहुत शीघ्र अनुभव करने लगते हैं। पञ्जीवाद के विरुद्ध आने वाली साधनहीन श्रेणी की क्रांति में यह मजदूर लोग ही अग्रणी हो सकते हैं। किसान भी यद्यपि मजदूर की तरह असहाय और शोषित हैं परन्तु उसका परिस्थिति उसके मजदूर के समान सूक्ष्म और संगठित होने के मार्ग में रुकावट डालती है। किसान प्रायः भूमि के एक छोटे से टुकड़े से बंधा रहता है जिस पर मेहनत करके वह अपने भ्रम का पैदावार के फल में से केवल कुछ भाग उसका पास रह जाता है जिसके बिना किसानों में परिभ्रम की शक्ति कायम नहीं रह सकती शोष फैला जाता है भूमि की मालिक श्रेणी के हाथ। किसान का शोषण भी मजदूर की ही भाँति होता है और वह भी वास्तव में मजदूर ही है जो मिलों में काम न कर भूमि के टुकड़े पर मेहनत करता है। परन्तु वह अपने आपको साधनहीन न समझ भूमि के छोटे से पराय टुकड़े का मालिक समझता है। भूमि के इस टुकड़े के माह के कारण उसे परिवर्तन (क्रान्ति) से भय लगता है। किसानों का जीवन निर्बोध का तरीका ऐसा है कि अलग-अलग काम करने से उनमें संगठन का भाव भी उत्पन्न पैदा नहीं हो पाता। नगरों से दूर रहने के कारण बद्धता परिस्थितियों का वह बहुत दूर में समझ पाता है। सामाजिक क्रांति द्वारा भूमि का समाज की सम्पत्ति बनाये बिना उनका निर्बोध नहीं, इस क्रांति से उन्हें लाभ ही होगा परन्तु किसान इस क्रांति में आगे न बढ़ कर क्रांतिकारी मजदूर के सहायक बन सकते हैं। बहुत सम्भव है

अपने अज्ञान के कारण वह क्रान्ति का विरोध भी करने लगे। किसानों के हित को ध्यान में रख कर सामाजिक क्रान्ति के मार्ग पर उन्हें चलाना गठित मजदूर श्रेणी का काम है।

इस आन्दोलन में निम्न श्रेणी के साधनहीन नौकरी पेशा लोगों की अवस्था का भी महत्व है। यद्यपि यह लोग शिक्षित होने के कारण साधनहीन श्रेणी के नेता होने लायक हैं परन्तु अपने जीवन निर्वाह के लिये और संस्कारों के कारण यह लोग अपने आपका मजदूर श्रेणी से ऊँचा और पृथक् समझते हैं। यह लोग अपनी शक्ति को श्रेणी के रूप में संगठित करने में न लगाकर अपनी वैयक्तिक शक्ति द्वारा व्यक्तिगत रूप से ऊँचा उठने का यत्न करते रहते हैं। यह लोग पूँजीपतियों द्वारा साधनहीन श्रेणी के शोषण में पूँजीपतियों के एजेण्ट का काम करते हैं और अपना हिस्सा पूँजीपतियों का शासन कायम रहने में भी समझते हैं। इस श्रेणी के क्रान्ति विरोधी और प्रतिक्रियावादी होने का कारण इस श्रेणी का यह विश्वास है कि साधनहीन श्रेणी का शासन हो जाने पर उन्हें भी मजदूर बन जाना पड़ेगा, इनके जीवन निर्वाह का दरजा गिर जायगा। यह लोग समझते हैं कि समाजवाद में सभी लोग गरीब हो जायेंगे। मार्क्सवाद का विचार इससे ठीक चलता है। मार्क्सवाद का कहना है कि पूँजीवाद में पूँजीपतियों के मुत्ताफ़ कामासक और समाज को उपयोग के पदार्थ मिल सकने के लक्ष्य परस्पर विरोधी होने के कारण समाज में मौजूद पैदावार के साधनों को उनकी पूर्ण सामर्थ्य तक काम में नहीं लाया जाता। समाजवाद में इस प्रकार का विरोध न रहने से पैदावार के साधनों के सामर्थ्य पर रुकावट न रहेगा और समाज में इसी पैदावार हो सकेगी कि साधारण परिश्रम से ही सब लोगों की आवश्यकताएँ पूर्ण करने का अवसर रहेगा और समाज में सम्पूर्ण जनता की अवस्था पूँजीवाद की अपेक्षा बहुत बेहतर हो जायगी।

मध्यम श्रेणी

विकास पूँजीवाद के युग में मध्यम श्रेणी की स्थिति को समझने के लिये यह याद रखना आवश्यक है कि श्रेणियों के विभाजन

और संगठन उनकी आर्थिक स्थिति से होता है। कोई भी व्यक्ति या तो पैदावार के साधनों का भाक्षक होगा या साधनहीन होगा, वह या तो पूँजीपती भेणी का श्रम हागा या साधनहीन मजदूर भेणी का भाग होगा। यह ठीक है कि पूँजीवादी शोषण के क्रम में सभी कुछ लोग ऐसी अवस्था में हों कि उनके हाथ से पैदावार के साधन शनैः शनैः छिन रहे हों, पूरे न छिन गये हों। परन्तु ऐसे लोग सामाजिक विकास के क्रम से बच नहीं सकते। ऐसे लोग यदि व्याक्तगत रूप से अपने आप को सम्भाल लेते हैं तो पूँजीपती भेणी में चले जाँयेंगे या साधनहीन भेणी में। तब और सिद्धान्त रूप से मध्यम भेणी जैसे किसी स्तर का बने रहना सम्भव नहीं। पूँजीवादी व्यवस्था में व्यक्ति या तो शोषण से निर्बाह करेगा या सबका शोषण होगा।

परन्तु जीवन की आवश्यकता के दृष्टिकोण से (जीविका उपानन के साधनों पर अधिकार के दृष्टिकोण से नहीं) एक ऐसा स्तर समाज में बुद्धिजीवी लोगों का है, जो पैदावार के साधनों से हीन हैं, जो अपनी भ्रम शक्ति बेषकर ही जीविका पाते हैं, परन्तु उनका भ्रमबुद्धि का या कलम चलाने का है इयौड़ा या हसिर्षो चलाने का नहीं। यह लोग सुपरे कपड़े पहनते हैं और कभी कभ काफी ऊँची मजदूरी भी पा जाते हैं। परन्तु इन लोगों का सुविधाजनक जीवन पूँजीपती भेणी की सेवा और दबा पर ही निर्भर है। यह लोग भी अपने परिश्रम की शक्ति का ही मुख्य पाते हैं, अपने परिश्रम के फल का पूरा मूल्य नहीं पाते। इनका शोषण तो अवश्य होता है परन्तु इनका जीवन साधारण भूमिहीन मजदूरों की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक होता है। समाज का यह स्तर शोषित होकर भी अपनी सफेदपोशी के अहंकार और अपने व्याक्तगत संकीर्ण स्वार्थ के कारण पूँजीपती व्यवस्था का समर्थन करता है परन्तु भेणीरूप से यह लोग नित्य छट-छट कर साधनहीन भेणी में गिरते जा रहे हैं। मुनाफे के अधिकार पर चलने वाले समाज में इनका अविष्य आश्चर्यकारमय है क्योंकि पैदावार के साधनों और मुनाफे पर इन लोगों का कोई अधिकार नहीं। पूँजीपती भेणी अपनी व्यवस्था इसी स्तर के सहयोग

और माध्यम से चलाती है। इसलिये, इस स्तर को धरना पड़-
पाती बनाये रखने के लिये इन्हें 'बोनस' आदि के रूप में रिश्त
और विशेष सुविधायें देती रहती है। समाज का यह अंग जब
तक अपनी आर्थिक स्थिति की वास्तविकता को नहीं मसमगा, क्रान्ति
विरोधी रहता है। परन्तु पूँजीवाद के विकास का क्रम "पूँजी
और उत्पादन के साधनों का केन्द्रीयकरण" इस श्रेणी के लोगों को
माध्यम श्रेणी के स्तर से निम्न माध्यम श्रेणी के स्तर में गिराता
रहता है और निम्न माध्यम श्रेणी में संकटरोश घने रहने के अव-
सर की होड़ इस श्रेणी के लोगों को मजदूर श्रेणी में धकेलती
जाती है।

निम्न माध्यम श्रेणी के वे भाग जो अपनी अवस्था के प्रति सचेत
होने के कारण यह समझ जाते हैं कि पूँजीवादी व्यवस्था में अपने
परिश्रम का फल उचित रूप से न पा सकने के कारण वे दिन प्रतिदिन
मजदूर श्रेणी में मिलते जा रहे हैं और साधनहीन होने के नाते उनके
हिस मजदूर श्रेणी तथा दूसरे साधनहीनों के ही समान हैं, और
वास्तव में वे मजदूर श्रेणी का हिस्सा हैं वे साधनहीन श्रेणी के
आन्दोलन में आगे बढ़कर सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाने के
आन्दोलन में अग्रगण्य का काम करते हैं।

साधनहीन श्रेणियों के आन्दोलनों की गति के बारे में मार्क्स
ने लिखा है —

"पूँजीवाद में साधनहीन मजदूर श्रेणी को मजदूरी और
वेतन की गुलामी में फँसाकर उसका भयंकर शोषण किया जा रहा है
और यह श्रेणी साधन के कुछ अधिकार पा सकने के लिए छटपटा रही
है। परन्तु इस श्रेणी को इन छोट मोटे सुधारों के मोह में नहीं फँसना
चाहिए। उन्हें याद रखना चाहिए कि इस आन्दोलन द्वारा वे केवल
पूँजीवाद के परिणामों (कठिनाइयों) को ही दूर करने का यत्न
कर रहे हैं। वे पूँजीवाद को जो उनकी मुसीबतों का मूल कारण है,
दूर करने का यत्न नहीं कर रहे। वे अपनी गिरती अवस्था में केवल
रुक सगान का यत्न कर रहे हैं, अपनी अवस्था को उन्नति की ओर
ले जान का यत्न नहीं कर रहे। वे समाज की हमारत को नए सिरे से

धनाने का यत्न न कर गिरती हुई इमारत में टेक देने का यत्न कर रह हैं । मुनासिब काम के लिये मुनासिब मजदूरी की जगह अब उन्हें अपना यह नारा बुलन्द करना चाहिये 'मजदूरी और पूँजीवादी व्यवस्था का खात्मा हो ।'

माक्सवादी इतिहास के जिस क्रम और विचारधारा में विश्वास करता है उसके अनुसार पूँजीवादी प्रणाली में सुधारवाद द्वारा जीपापोती की गुँजाइश बाकी नहीं । वह अपना उद्देश्य समाजवादी क्रान्ति द्वारा एक नवीन समाज का निर्माण समझता है ।

पूँजीवाद में कृषि—

उद्योग घरों के पूँजीवादी ढंग पर संगठित हो जाने के पहले भी खेती से सम्बन्ध रखनेवाले कारोबार पशुपालन फलों को उत्पन्न करना आदि जारी थे और आज तक वे सब काम कहीं वही रूप में और वही परिवर्तित व्यवस्था में चले आ रहे हैं ।

पूँजीवाद का पहला प्रभाव खेती पर यह हुआ कि उद्योग घरों के कारखानों के रूप में जारी होने के कारण उनका खेती से कोई सम्बन्ध न रह गया । पूँजीवादी व्यवस्था का आरम्भ होने से पहले प्रायः उद्योग घरों और खेती का काम एक साथ ही होता था । किसान या तो खेती के काम से बचे समय में कपड़ा जूता और उपयोग के दूसरे समान तैयार कर लेता था या किसान के परिवार का कोई एक भादमी परिवार भर के लिये इन पदार्थों को तैयार कर लेता था । परन्तु कारखानों में यह पदार्थ अधिक सस्ते और अच्छे तैयार हो सकने के कारण किसानों को इन पदार्थों का स्वयम् तैयार करना लाभदायक न रहा । उद्योग घरों सिमित कर शहरों में चले गये और गाँवों में केवल खेती का ही काम रह गया ।

समाज में पूँजीवादी व्यवस्था आरम्भ हो जाने का प्रभाव खेती पर भी काफी पड़ा है । पूँजीवाद ने कला कौराख की उत्पत्ति कर और मजदूरों को पैदा कर खेती की पुरानी आगीरदारी व्यवस्था में काफी परिधत्त किया । पहले तो इसका प्रभाव यह हुआ कि किसान लोग आगीरों से दौड़कर औद्योगिक नगरों की ओर आने लगे और आगीरें दूटने लगी परन्तु अब पूँजीपतियों के पास पूँजी की बड़ी मात्रा इकट्ठी

होगा तो इसका यह प्रभाव भी हुआ कि पूँजीपतियों ने जानी-बनाता शुरू किया। खासकर बड़े बड़े फार्मों के रूप में, जिनमें खेती किसानों की बड़ी संख्या द्वारा न हो कर मशीनों द्वारा होने लगी।

उद्योग-धन्दों की पैदावार में पूँजीवादी व्यवस्था आरम्भ हो जाने से उद्योग धन्दों के केन्द्र नगरों और खेती की जगह-गाँवों की अवस्था में बहुत बड़ा अन्तर आ गया। विज्ञान के विकास से औद्योगिक क्षेत्र में आये दिन परिवर्तन होता रहता है। मनुष्यों का स्थान मशीनें ले लेती हैं, रफ्तार और बाल में उन्नति हो जाती है परन्तु खेती की अवस्था पर इन सब बातों का प्रभाव बहुत कम पड़ता है।

समाज की आवश्यकता को उद्योग धन्दे और खेती मिलकर पूरा करते हैं। उनमें से एक के बहुत आगे बढ़ जान और दूसरे के बहुत पीछे रह जान से विपत्ति आ जाना स्वाभाविक है। पूँजीवाद द्वारा इन के केवल एक छोटी सी श्रेणी के हाथों में एकत्र हो जाने का प्रभाव खेती करने वालों पर भी बहुत गहरा पड़ता है। कृषि के क्षेत्र में हानवास्ता शोषण न केवल अधिक पुराना है बल्कि मजदूर को अपेक्षा किसान के अधिक पराधीन होने के कारण वह अधिक गहरा भी है।

खेती द्वारा आवश्यक पदार्थों की पैदावार करने के लिये सबसे पहले भूमि की जरूरत पड़ती है। सामन्तवादी और पूँजीवादी देशों में भूमि कुछ बड़े बड़े जमींदारों की सम्पत्ति होती है। यह जमींदार स्वयं भूमि से कुछ पैदावार नहीं करते। किसानों को खेती करने के लिये भूमि देकर यह उनसे लगान या वज्र वसूल कर लेते हैं। खेती के लिये कुछ सी परिश्रम न कर यह खेती की उपज का भाग इस लिये ले सकते हैं क्योंकि यह लोग भूमि के मालिक समझे जाते हैं।

भूमि जागीरदारों के अधिकार में प्रायः तीन तरह आ जाती है। मध्यकाल में, सामन्तशाही और सरदारशाही के युग में भूमि को राजा लोग दूसरे राजाओं से जीत कर अपने सरदारों में बाँट देते थे। की जितनी सहायता की आशा राजा जिस सरदार से कर सहायता या, छतनी हो भूमि उस सरदार को दे दी जाती थी। भारतवर्ष में कुछ जागिरें, जमानदारियों और तालुकदारियों मुगलों,

मराठों और सिखों के समय से चली आ रही हैं। यह वे जमींदार और जागीरदार हैं जिन्होंने अपने ऊपर अंग्रेजी सरकार की राजभक्ति स्वीकार कर ली। कुछ जागीरदारियाँ अंग्रेजी सरकार ने भूमि का कर किसानों से सुविधा पूर्वक वसूल करने के लिये कायम कर दी। सरकार ने कुछ लोगों को भूमि के बड़े-बड़े भाग मालगुजारी की एक निश्चित रकम पर सौंप दिये और उन्हें किसानों से लगान वसूल करने का अधिकार दे दिया। सरकार की शक्ति के बल पर यह लोग किसानों से लगान वसूल करते हैं और मालगुजारी सरकार को भेदा करते हैं। लगान और मालगुजारी के बीच का अन्तर इन लोगों की आमदनी बन जाती। यह आमदनी किसानों के अतिरिक्त भ्रम से ही पैदा होती है।

खेती की भूमि पर वसूल लिये जानेवाले कर लगान द्वारा ही भूमि के मालिक की आमदनी होती है और इसी कर द्वारा खेती में मेहनत करनेवाले किसान का शायण हावा है। इसलिये का और लगान के अनेक रूपों और भेदों को समझ लेना जरूरी है।

खेती की सम्पूर्ण भूमि पर कर होता है। यह कर या लगान कहीं अधिक होता है और कहीं कम। यदि इस भूमि के सबसे कम कर को 'आवश्यक कर' (Absolute rent) मान लें तो अधिक उपजाऊ या शहर के समीप की भूमि पर जो अधिक कर वसूल किया जाता है उसे 'विशेष कर' (Differential rent) कहेंगे। भूमि के प्रत्येक टुकड़े पर कुछ न कुछ कर होने का कारण यह है कि पैदावार के औद्योगिक साधनों को जिस प्रकार आवश्यकता अनुसार बढ़ाया जा सकता है, उस प्रकार भूमि को नहीं बढ़ाया जा सकता। शहर वा शहर से दूर की भूमि को छोड़कर उपजाऊ और शहर के नज़दीक भूमि आवश्यकतानुसार तैयार नहीं की जा सकती। इसलिये भूमि के किसी भी टुकड़े को ओतने की आवश्यकता होने पर उसके लिये मालिक को कर देना ही पड़ेगा। जो भूमि अधिक उपजाऊ होगी या शहर के अधिक समीप होगी, वहाँ सिंचाई आसानी से हो सके, ऐसी भूमि पर विशेष लगान या कर वसूल किया जाता है। इस प्रकार की अच्छी जमीन पर जो विशेष कर या लगान वसूल किया जाता है वह भूमि के मालिक की जेब में ही जाता है परन्तु भूमि

के शहर या जल के समीप होने में भूमि के मासिक को कुछ परिश्रम नहीं करना पड़ता ।

सभी पूँजीवादी देशों में भूमि के दो मासिक होते हैं । एक मर कार खो खेती के काम आने वाले भूमि के प्रत्येक टुकड़े पर कर या मासगुमारी वसूल करती है । दूसरा मासिक प्रमाणित होता है । भूमि का मासिक ममका आने वाला व्यक्ति भूमि का कर सरकार को भदा कर भूमि को किमान से जुनवाता है और अपना लगान किमान से वसूल करता है । सरकार का कर और जमींदार का लगान खेती की रजल से भदा किये जाते हैं परन्तु खेती की उपज में न तो जमीन्दार और न सरकार कुछ परिश्रम करती है । परिश्रम सब करता है किमान और किमान के परिश्रम से की गई पैदावार से जमींदार और सरकार का भाग निकाला जाता है । यदि किसान के परिश्रम को घाँटकर देखा जाय तो उसके दो भाग हो जाते हैं । एक भाग जिसे किमान वह स्वयं खर्च करता है ताकि उसके शरीर में परिश्रम की शक्ति कायम रह सके और दूसरा भाग जिसे भूमि का मासिक किमान से ले लेता है और उसमें से भागे सरकार का कर देता है । किसान अपनी सम्पूर्ण उपज अपने लिए खर्च नहीं कर सकता । वह जितना खर्च करता है, उससे कहीं अधिक पैदा करता है । यदि किसान जितना अपने और अपने परिवार के लिये खर्च करता है, वह न ही पैदा करे तो उसे बहुत कम स्थान पर खेती करनी होगी और बहुत कम परिश्रम करना होगा । मौजूदा व्यवस्था में किसान को जितना वह खर्च करता है उससे बहुत अधिक पैदा करना पड़ता है । मजदूर की अवस्था के साथ तुलना करने पर हम कहेंगे कि किसान को काफी मात्रा में अतिरिक्त या फासतू पैदावार करनी पड़ती है जो जमीन्दार और सरकार के व्यवहार में जाती है ।

किसान से छीन ली जाने वाली यह अतिरिक्त पैदावार किसान को इस योग्य नहीं रहने देती कि वह जमीन्दार के हाथ अपना या रुपये के रूप में खले जाने वाले भाग को मिला कर जितने दाम की फसल वह बाजार में भोजता है उसने दाम का दूसरा सौदा बाजार से लेकर खर्च कर सके । किसान के श्रम का वह फल या

घन सजा जाता है भूमि के मालिकों की जेब में और वहाँ से पूँजी पतियों की जेब में। भूमि के मालिक स्वयं भी पूँजी इकट्ठी कर लेने पर उसे पूँजीपतियों के व्यवसायों में सूद पर या पत्नी के रूप में लगा देते हैं। अतिरिक्त भ्रम के रूप में किसान का यह शापण जिसे भूमि-कर या लगान कहा जाता है, किसान द्वारा की जाने वाली पैदावार में लगा एक पक्ष है जो किसान के पास उसके परिश्रम की शक्ति को त्रायम रखने के मूल्य के बिना और कुछ नहीं लाता। किसान के संगठित न होने और अपने अधिकार के लिये आवाज न उठा सकने के कारण उनके पास अपने परिश्रम का उतना भाग भी नहीं रह पाता जिसने से वह परिश्रम करने लायक स्वस्थ अवस्था में रह सके। यह प्रत्यक्ष बात है कि इस देश के किसान न केवल इस देश के लिये बल्कि बनेक देशों के श्रोग धन्दों के लिये क्या माल पैदा करने के बावजूद स्वयं आधा पट खा, शरीर स प्राय नग्न रह कर निबाह करते हैं। उसकी सम्पूर्ण पैदावार अतिरिक्त भ्रम या पैदावार का रूप धारण कर इस देश तथा दूसरे देशों के पूँजी पतियों की जेब में खली जाती है। किसान की अतिरिक्त पैदावार उससे छीन लेने को ही लगान या मालगुजारी का कानूना नाम दिया जाता है।

पूँजीवाद के विकास से भूमि-कर बहुत तेजी से बढ़ता है। क्योंकि नये नये श्रोग धन्दे जारी होने से नई-नई क्रिम की वस्तुयें पैदा करनी पड़ती हैं इसके लिये भूमि की मांग बढ़ती जाती है। जो नई भूमि तोड़ी जायगी उस पर भी कर लगेगा। पूँजीपति या भूमि का मालिक नई भूमि उसी समय तोड़ेगा जब वह पहले से उपयोग में आनेवाली भूमि पर लगाने वाले लगान को सम्भवायक समझेगा। नई भूमि तोड़ने से पहले से ही के काम में आने वाली भूमि के लगान का दर बढ़ेगा और जब बड़ा हुआ दर देने की अपेक्षा कोई व्यक्ति नई भूमि तोड़ना ही पसन्द करेगा सभी नई भूमि तोड़ा जायगी। इस प्रकार भूमि के प्रत्येक नये भाग को तोड़ने से पहले जोती आने वाली पुगनी और अच्छी भूमि पर लगान बढ़ता चला जायगा, इस दृष्टि से कि किसान के पास कठिनता से निर्पोह मात्र के लिये उसका परिश्रम का एक बहुत छोटा सा भाग रह जायगा।

यदि भूमि के किसी भाग की पैदावार की शक्ति सिंचाई आदि का प्रबंध कर बढ़ाई जाती है तो उसका लगान भी साथ ही बढ़ जाता है और उस राह से पैदावार में होने वाली बढ़ती का बड़ा भाग मालिक के पास पहुँच जाता है।

किसान के परिश्रम का बहुत बड़ा भाग अतिरिक्त लाभ या भूमि के लगान की सूरत में उससे छीन लिया जाने का कारण किसान के पास अपनी भूमि की अवस्था सुधारने या खेती के नये वैज्ञानिक साधन व्यवहार में लाने कायक सामर्थ्य नहीं रहती और भूमि की उर्वर घटने लगती है। परन्तु लगान और कर बढ़ते जाने से भूमि की कीमत पड़ती जाती है। खेती की अवस्था में यह अन्तर विरोध स्पष्ट पैदा कर देता है। ऐसी अवस्था में किसानों के लिये भूमि के मालिक के संताप के कायक लगान देना कठिन हो जाता है और किसान खेती छोड़ निर्वाह का कोई और साधन न देख मजदूर बनने के लिये चल देता है। उसकी "ओत" की भूमि विकने लगती है परन्तु भूमि का दाम भी लगान बढ़ने के साथ बढ़ चुका है इसलिये मामूली भावनों के मालिक के लिये यह जमीन खरीदना सम्भव नहीं होता। वह विकती है बड़े बड़े पूँजीपतियों के हाथ, इस प्रकार पैदावार के दूसरे साधनों की ही तरह भूमि भी पूँजीपतियों के हाथ में चली जाती है।

बड़े परिमाण में खेती—

पूँजीवाद द्वारा उद्योगधन्दों के विकास और पैदावार की बहुत अधिक बढ़ती का रहस्य पैदावार को केन्द्रित कर बड़े परिमाण में करना है। पैदावार को एक स्थान पर बड़े परिमाण में करने से प्रथम आधुनिक ढंग की बड़ी मशीनों का व्यवहार हो सकता है, खर्च घट सकता है और समाज की पैदावार की शक्ति बढ़ सकती है। मनुष्य जितनी ही विकसित और बड़ी मशीन से काम करेगा उसी परिमाण में उसकी पैदावार की शक्ति बढ़ सकेगी। उद्योग धन्दों के क्षेत्र में बड़े परिमाण में पैदावार समाज की पैदावार की शक्ति को घटाती है, इस विषय में किसी को भी संदेह नहीं। परन्तु खेती के विषय में कुछ लोगों की राय इससे भिन्न है। पूँजीवादी प्रणाली में विश्वास

रखने वालों का कहना है कि बड़े परिमाण में खेती पैदावार को बढ़ाने की अपेक्षा पटायेगी। दूसरी क तीर पर कहा जाता है कि बड़े परिमाण में खेती करने से किसान को भूमि के प्रति वह सहानुभूति और प्रेम नहीं रहेगा जो छोटे परिमाण में खेती करने पर होता है। परन्तु ग्राह्मस्त्राफ का विश्वास है कि और दूसरे उद्योगों की तरह खेती भी बड़े परिमाण में ही होनी चाहिये, इससे बिना न तो खेती की पैदावार ही उचित माथा में बढ़ सकती है, न समाज में खेती की ओर उद्योग धन्धों की पैदावार का घँटवारा समान रूप से हो सकता है, न किसानों की आर्थिक अवस्था सुधर सकती है।

यदि उद्योग-धन्धों में काम करने वाली ऐसी मशीन से पैदावार करेगी तो उसका पैदावार की शक्ति बढ़ जायगी। उसे अपनी मेहनत का अधिक फल मिलेगा, परन्तु किसानों के मशीन से मेहनत न करने पर उनकी पैदावार की शक्ति न बढ़ेगी और उन्हें उनकी मेहनत का फल कम मिलेगा। इस प्रकार खेती और उद्योग धन्धों की पैदावार का विनिमय समान रूप में न हो सकेगा।

पूँजीवादी लोग खेती को बड़े उद्योगों में बड़ी मशीनों से करने के पक्ष में इसलिए भी नहीं कि भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों पर मशीनों का व्यवहार नहीं हो सकता। उनके लिये नीकों लंबे खेत चाहिये। ऐसे खेत बनाने में जनक जमींदारों की मिलजुलियत मिट जायगी। उद्योग धन्धों में जिस प्रकार पूँजीपति निजी पूँजी को बढ़ा सकता है, जमींदार अपनी भूमि को नहीं बढ़ा सकता। खेती को बड़े परिमाण पर करने के लिये या तो जमींदारों का अधिकार भूमि पर अस्वीकार करना होगा या जनक जमींदारों का भूमि एक में मिलाकर उसे समाज के नियंत्रण में रखना होगा। वस्तुतः बड़े परिमाण में खेती करने के सम्यग्ध में जितन भी एतराज किये जाते हैं, रुस के अनुभव से ये सब निराधार प्रमाणित हो चुके हैं।

खेती को संपूर्णरूप से बड़े परिमाण पर करने से ही ट्रैक्टर आदि बड़ी मशीनों और सिंचाई का प्रयोग उसके लिये हो सकेगा। खेती के सुधार के लिये राष्ट्र से बड़े परिमाण पर कर्जा मिल सकेगी और खेती की पैदावार बेचने वालों में परस्पर हाड़ न होने से ठीक समय और

पूरे मूल्य में बेचा जा सकेगा। खेती के पैदावार के विनिमय का काम मयुक्त रूप से और बड़े परिमाण में होने पर उसे व्यवहार में लाने वाली जनता तब पहुँचाने का काम व्यापारियों और साहुकारों के हाथ न रह सकेगा। किसान अपने विनिमय मंडलन द्वारा उसे स्वयं कर लेगा इस तरह किसान के श्रम का वह बड़ा भाग जो इन व्यापारियों की जेब में जाता है किसान के उपयोग में आयेगा। खेती बड़े परिमाण में और मयुक्त रूप से करने पर किसान की मानसिक उत्पत्ति का भी अक्षय रहेगा मशीन का व्यवहार करने से वह दिन रात भूमि से मिर माने के लिये विवश न होगा बल्कि उसे शिक्षा और संस्कृति प्राप्त करने के लिये समय मिल सकेगा और किसानों के परस्पर सहयोग से काम करने पर उनमें ऐसी भावना और चेतना भी उत्पन्न हो सकेगी। किसानों में इस भावना का अभाव उनके शोषण को पशुता की सीमा तक पहुँचा देता है। मशीनों का व्यवहार खेती में होने से ही किसान जो वास्तव में मजदूर की तरह खेत मजदूर है, औद्योगिक धन्यों में काम करने वाले मजदूर के समान उत्पत्ति कर सकेगा।

आर्थिक संकट—

माकसवादी दृष्टिकोण से राजनैतिक और आर्थिक प्रश्नों पर विचार करते समय समाज में आने वाले संकट का विचार निरंतर हमारे सामने रहा है। अन्त में इस सम्बन्ध में माकसवादी सिद्धान्तों को भी मतेप से रख देना उचित होगा।

पूँजीवादी समाज में पैदावार का काम समाज के सभी लोग मिल कर करते हैं परन्तु पैदावार का बटवारा करते समय व्यवस्था का नियंत्रण करने वाली पूँजीशक्ति ऐसी अपने व्यक्तिगत मुनाफे के प्रश्न को ही सामने रखती है। इसलिये समाज की आवश्यकताओं का न तो मही अनुमान ही हो सकता है और न उसका उचित पैदावार ही। पूँजीवादी समाज में पैदावार करने वाले अपने व्यवहार के लिये नहीं बल्कि उसे बेचकर मुनाफा कमाने के लिये पैदावार करते हैं। पैदावार करने वालों को समाज की आवश्यकताओं और खरब की शक्ति का अदावा ठीक

नहीं हो सकता और समाज में पैदावार के बड़े बड़े साधनों से जो पैदावार की आती है उसकी खपत नहीं हो पाती। इसका अर्थ यह नहीं कि समाज को उस पैदावार की जरूरत नहीं। हाँ, पूँजीवादो प्रणाली द्वारा साधनहीन बना दिये गए समाज के पास उसे खरीदने की शक्ति नहीं रहती। यदि हम पूँजीराम के मुनाफ़े को ही समाज का उद्देश्य न मान कर समाज की आवश्यकता पर विचार करें तो दो प्रश्न पड़ते हैं प्रथम पैदावार कौन करता ? दूसरे समाजमें पैदावार को कौन खपाने सकता है ? पहले प्रश्न का उत्तर है—समाज में पैदावार मेहनत करने वाले करते हैं। दूसरे प्रश्न का उत्तर है—समाज में तैयार सामान के अधिकांश की खपत समाज में मेहनत करने वाले करते हैं।

हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि समाज में जो लोग पैदावार के लिये परिश्रम करते हैं वही पैदावार को खर्च करने वाले भी हैं। यदि पैदावार के लिये परिश्रम करने वालों का अपने परिश्रम का (केवल परिश्रम की शक्ति को कायम रखने का नहीं, फल मिल जाय, वो पैदावार फलदा पड़ी नहीं रह सकती। परन्तु ऐसा हाता नहीं, इस लिये पैदावार पड़ी रह जाती है और पैदावार का कम दूना जाता है।

पैदावार से मुनाफ़े के रूप में जो भाग निकाल कर एक तरफ रख दिया जाता है वह पैदावार और खर्च के बतलों को परापर नहीं होने देता। मुनाफ़ा समाज की पैदावार करने की शक्ति का बढ़ा देता है परन्तु समाज का खर्च करने की शक्ति को घटा देता है। इसलिये एक तरफ तो पैदावार के बग़वार लग जाते हैं और दूसरी ओर जनता आवश्यकताएँ पूरी न हो सकने के कारण विफल रहने पर भी पैदावार को खर्च नहीं कर सकती क्योंकि उनके पास खरीदने की शक्ति नहीं। खर्च करने की शक्ति तो मुनाफ़े के रूप में उनसे छान ली गई है पैदावार खर्च न हो सकने के कारण उसे कम करने की जरूरत अनुभव होती है; इसका अर्थ होता है—वेजारी और यद्दे मेहनत कर सकने वालों की संख्या घटे। मजदूरी के रूप में खरीदने की शक्ति जनता के पास और कम हो जाय साथ ही खर्च कर सकने वालों की संख्या और भी घटे और पैदावार को और भी कम किया जाय। इस प्रकार

यह बच्चा समाज में पैदावार और लवण के दायरे को कम करता हुआ समाज की एक बड़ी संख्या को भूखे और नंगे रह कर मरने के लिये छोड़ देता है।

अन्तराष्ट्रीय क्षेत्र में पूँजीवाद—

वैज्ञानिक साधनों के विकास से पैदावार की शक्ति के बहुत अधिक बढ़ जाने पर जब भिन्न भिन्न देशों के पूँजीपति अपनी पैदावार को अपने देश में नहीं खरा सकते तो उन्हें दूसरे देशों के बाजारों में अपना माल पहुँचाना पड़ता है। पूँजीपति अपना माल दूसरे देशों में बेच कर मुनाफा कमाना तो पसन्द करने हैं परन्तु अपने देश में दूसरे देशों के पूँजीपतियों को माल आकर बिकना पसन्द नहीं करते क्योंकि इससे उनके मुनाफे का क्षेत्र घट जाता है। अतः इससे प्रकृति ने उपयोगी पदार्थों की सभी देशों में समान रूप से नहीं बाँट दिया है या कहिए प्रकृति ने अलग अलग देशों को अपना अपना निर्वाह बकेले कर सकने के लिये नहीं बनाया। व्यापार, व्यवसाय और पैदावार के कुछ पदार्थ एक देश में बहुत अधिक मात्रा में मिल सकते हैं और ऐसे भी पदार्थ हैं जो उस देश में नहीं मिल सकते। यह पदार्थ इन देशों को दूसरों से लेने देने पड़ते हैं। कोई देश अकला निर्वाह नहीं कर सकता परन्तु प्रत्येक देश के पूँजीपति अपने अपने व्यवसाय में मुनाफा कमाने के लिए दूसरे देशों के व्यापारिक आक्रमण से बचना चाहते हैं और दूसरे देशों पर आक्रमण करना चाहते हैं।

प्राकृतिक और ऐतिहासिक अवस्थाओं के कारण सभी देशों में औद्योगिक विकास समान रूप से नहीं हो पाता। औद्योगिक रूप से जिन देशों का विकास कम हुआ है, उनमें खेती द्वारा कच्चे माल की पैदावार अपेक्षित अधिक होती है और ऐसे देश अपना कच्चा माल की पैदावार का खपाने में असमर्थ रहते हैं। इन देशों में कच्चा माल सस्ता मिल सकता है और वहीं औद्योगिक माल बेचकर मुनाफा कमाने की गुंजाइश रहती है। इसलिये औद्योगिक रूप से उन्नत देश कम उन्नत देशों पर प्रमुख प्रमाणात् आर्थिक लाभ कमाने का यत्न करते हैं। कम उन्नत देश पूँजीवादी उन्नत देश द्वारा अपने शोषण

को रोक न सकें, या दूसरे पक्ष पृथ्वीवादी देश जन देशों में आकर उनका धायावर खगबन कर सकें वहाँ उनका पूरा एकाधिकार और ठेका कार्यम रहे इसलिये औद्योगिक रूप से उन्नत पृथ्वीवादी देश कम उन्नत देशों को अपने साम्रज्ञैतिक आधीनता में रखने का यत्न करते हैं कम उन्नत देश या तो उन्नत पृथ्वीपति देशों के आधीन हो जाते हैं या उन्हें जगज्जगत् बना लिया जाता है या उन्हें संरक्षण में ले लिया जाता है। इस प्रकार योरोप के कुछ देशों ने औद्योगिक विकास और पृथ्वीवाद की उन्नति के बाद सन् १८७६ से लेकर १९१४ के महायुद्ध से पूर्व कम उन्नत देशों, अफ्रीका एशिया आदि में योरोप के अपने क्षेत्रफल से दुगुनी भूमि पर अपना अधिकार कर लिया। इसमें सबसे अधिक भाग इंग्लैण्ड और फ्रांस का था। इंग्लैण्ड इससे पूर्व भारत, ब्रह्मा आदि देशों को अपने आधीन कर चुका था और कैनाडा आस्ट्रेलिया दक्षिण अफ्रीका में अपने उपनिवेश पसा चुका था। जर्मनी और इटली में पृथ्वीवाद का विकास बाद में होने के कारण उनके द्वारा सम्भालन से पहले ही इंग्लैण्ड और फ्रांस पृथ्वी का बड़ा भाग सम्भाल चुके थे। भूमि की एक सीमा है, उसे पृथ्वीवादी देशों के शोषण के लिये आवश्यकतानुसार बढ़ाया नहीं जा सकता इस लिये पृथ्वीवादी देशों में झगड़ा होना आवश्यक हो जाता है।

माक्सवाद के अनुसार किसी देश का पृथ्वीवाद जब मुनाफे के लिये अपने देश से बाहर कदम पैसता है तो वह साम्राज्यवाद का रूप धारण कर लेता है। प्राचीन समय का साम्राज्यवाद शैतिक आक्रमण के रूप में आगे बढ़ता था और पराधीन देशों का शोषण भूमि कर के रूप में करता था। पृथ्वीवाद का औद्योगिक साम्राज्य विस्तार (Industrial Imperialism) आरम्भ होता है व्यापार से और अपने व्यापार को दूसरे देशों के मुकामिले में सुरक्षित रखन के लिये और पिछड़े हुए देशों के कच्चे माल पर एकाधिकार रखने के लिये साम्राज्यवादी देशों में परस्पर झगड़ा और युद्ध होता है।

माक्सवाद के अनुसार पृथ्वीवाद के विकास का ऐतिहासिक परिणाम है साम्राज्यवाद। जिस प्रकार पृथ्वीवाद वैयक्तिक स्वतंत्रता से चारम होकर पृथ्वीपतियों के एकाधिकार में परिवर्तित हो जाता है, उसी प्रकार साम्राज्यवाद भी अन्तरराष्ट्रीय स्वतन्त्र व्यापार से

आरंभ होकर चलवाने पूँजीपति राष्ट्रों के व्यापारी एकाधिकार में परिचित हो गया है और हम एकाधिकार को प्रत्येक पूँजीवादी राष्ट्र के पूँजीपति अपने ही हाथ में रखना चाहते हैं। इसका परिणाम निरंतर अन्तरराष्ट्रीय संघर्ष है।

साम्राज्यवाद के ऐतिहासिक विकास की तुलना हम पूँजीवाद से हम प्रकार कर सकते हैं — पूँजीपति व्यक्ति की ही तरह किसी उन्नत देश के पूँजीपति अन्तरराष्ट्रीय क्षेत्र में कम हैसियत के पूँजीवादी राष्ट्रों को कुचलकर शोषण के क्षेत्र पर अपना एकाधिकार कायम करने का यत्न करते हैं। जिस प्रकार पूँजीपति एक व्यापारी की अवस्था से औद्योगिक साधनों द्वारा पैदावार के पदार्थों को बनाने वाला बनकर मुनाफे के लिये भारी पूँजी इकट्ठी कर चुकने के बाद स्वयं पैदावार न कर कृषि के रूप में अपनी पूँजी की शक्ति को बंधार देकर पैदावार का बड़ा भाग स्वयं स्वीचता रहता है वही प्रकार पूँजीपति पूरा अन्तरराष्ट्रीय बाजार में पहले केवल व्यापार वाणिज्य द्वारा पूँजी इकट्ठी करते हैं उसके बाद अपनी औद्योगिक पैदावार दूसरे देशों पर लाते हैं और हम अवस्था से उन्नति कर दूसरे देशों को अपनी पूँजी में जकड़ना आरम्भ करते हैं (Finance Imperialism)। ऐसी अवस्था में कुछ बड़े पूँजीपति देश अधिक आधीन देशों और उपनिवेशों की पैदावार में कोई भाग नहीं लेते। वे पैदावार का मुख्य साधन पूँजी उन देशों में लगाकर मुनाफा का भाग स्वीचते रहते हैं और उन देशों की आर्थिक प्रगति और राजनीति पर अपना नियंत्रण रखते हैं।

जिस प्रकार पूँजीपति भेणी परिभ्रम करने वाली भेणी के परिभ्रम का मुनाफा के रूप में निगलती रहती है, वही प्रकार अन्तरराष्ट्रीय पूँजीवाद अर्थात् एक देश के पूँजीगतियों द्वारा दूसरे देश पर अधिकार का अथवा पराधीन देश के परिभ्रम का शोषण होता है।

जिस प्रकार परिभ्रम करने वाली भेणी के शोषण से पूँजीपति अपनी शक्ति को बढ़ा कर अपने शोषण का क्षेत्र बढ़ाता है वही प्रकार अन्तरराष्ट्रीय क्षेत्र में साम्राज्यवादी पूँजी अपने देश का शोषण कर दूसरे देशों को पराधीन बना कर और उनका शोषण करने की

शक्ति प्रप्त करते हैं। मार्क्सवाद के अनुसार जिस प्रकार पूँजीवादी व्यवस्था का अंत एक देश में यह व्यवस्था समाप्त कर देने से नहीं हो सकती उसी प्रकार साम्राज्यवाद का अंत भी किसी एक देश के प्रयत्न से नहीं हो सकता। उसने लिये साधनहीनों के अन्तर्राष्ट्रीय संगठन प्रदर्शन की आवश्यकता है। जिस प्रकार पूँजीवाद अपने देश में साधनहीन भेड़ी पैदाकर अपनी विरोधी शक्ति पैदा कर लेता है, उसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में साम्राज्यवाद शोषण का छत्र घेर कर नये गगने हुए साम्राज्याभिलाषी देश और शोषित देश पैदाकर अपना विरोध करने वाली शक्ति पैदाकर बैठे हैं। जिस प्रकार पूँजीपति अपने देश में पैदावार के साधनों पर अधिकृत जमाकर मेहनत करने वाली भेड़ी को जीवन के उपायों से हीन कर देता है उसी प्रकार एक पूँजीवादी देश के साम्राज्य का विस्तार व्यापार के क्षेत्रों को अपने देश में कर नये गगने हुए राष्ट्रों और पराधीन राष्ट्रों का जीवन असम्भव कर देता है। जिस प्रकार एक देश में आर्थिक संकट पूँजीवादी व्यवस्था की उपयोगता स्पष्ट करता है और नई व्यवस्था की आवश्यकता प्रकट करता है, वैसे ही अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में साम्राज्यवादी युद्ध साम्राज्यवादी व्यवस्था का निबोह असम्भव कर देते हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय पूँजीवादी साम्राज्यवाद -

काटस्की का कहना है कि साम्राज्य विस्तार का यत्न पूँजीवाद का आवश्यक परिणाम नहीं। साम्राज्य विस्तार की नीति की जड़ें दारी पूँजीवादी देशों के कुछ एक पूँजीपतियों पर हैं। यदि पूँजीवादी देश इस विषय में समझौता करके अपना मांस खरान के लिये और बचा माल प्राप्त करने के लिये संसार का भाग में समझौते से बाँट लें तो सभी पूँजीवादी राष्ट्रों का आवश्यकतायें पूरी हो सकती हैं और अन्तर्राष्ट्रीय युद्धों का हाना जरूरी न रहेगा।

काटस्की का यह सिद्धान्त इतिहास के अनुभव पर पूरा नहीं उतरता। काटस्की यह भूल जाता है कि जिस प्रकार एक देश में आर्थिक हितों की रक्षा के लिये भेड़ियाँ राजनैतिक शक्ति का व्यवहार करती हैं उसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी पूँजीवादी राष्ट्र अपने आर्थिक ग्वाह की रक्षा के लिये अपने राष्ट्रों को राजनैतिक और सैनिक

शक्ति का व्यवहार करते हैं। अब तक पूँजीवादी राष्ट्रों के मामले में अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में मुनाफ़ा कमाने के प्रश्न पर होश है उनमें समझौता नहीं हो सकता। प्रत्येक राष्ट्र इस छूट में सब से बड़ा भाग लेने का यत्न करेगा। अब तक बलवान पूँजीवादी देशों का जोर रहेगा, निर्बल पूँजीवादी देश छूट के बाजार में कम भाग लेना स्वीकार कर लेंगे। परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय शोषण द्वारा उनकी सैनिक शक्ति बढ़ते ही वह और अधिक बाजारों और उपनिवेशों की माँग करने अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं इस बात की गवाह हैं।

गत महायुद्ध से पूर्व अपनी पूँजी की शक्ति और सैनिक शक्ति बढ़ा कर रहले इटली ने बेबल अधीमीनिया की माँग की परन्तु अथ सीनिया हज़म होते ही उसे और उपनिवेशों और प्रदेशों की आवश्यकता अनुभव होने लगी। दूसरा उदाहरण जर्मनी का हमारे सामने है। अपना सीमा के देशों को अपनी पूँजीवादी छूट का क्षेत्र बना कर भी जर्मनी की पूँजीपति श्रेणी की साम्राज्य लिप्ता समुष्ट न हुई। जर्मनी ने दूसरे देशों और उपनिवेशों के माँग पर जोर देना आरम्भ किया। जर्मनों ने नये वर्चस्वता पूण सिद्धान्त का अविष्कार किया कि निर्बल और पिछड़े हुए देशों का जम्म जर्मनी के साम्राज्यवाद का शिकार बनने के लिये ही हुआ है।

यदि काटस्की के अन्तर्राष्ट्रीय पूँजीवादी-साम्राज्यवाद के सिद्धान्त के अनुसार पूँजीवादी राष्ट्र परस्पर सहमति द्वारा समार के निषेध राष्ट्रों का शोषण के लिये परस्पर घाट भी लें तो वह समझौता भी संसार में चिर शांत स्थापित नहीं कर सकता। शक्ति राष्ट्रों की घनता का अपने जीवन के अधिकारों के लिये प्रयत्न करना आवश्यक और स्वाभाविक है। इस कारण उपनिवेशों तथा पराधीन देशों में अन्तर्राष्ट्रीय अशांति का कारण बना ही रहेगा।

व्याप्त के जीवन से लेकर अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति तक में सहृद का कारण अधिक विषमता ही है। पूँजीवादी समाज में पैदावार समाप्त के द्वितीय के लिये नहीं बल्कि अणी विशेष के मुनाफ़े के लिये होती है। यही विषमता का कारण है। यह विषमता कायम रखने के लिये पूँजीवादी समाज में सरकार की व्यवस्था और अन्तर्राष्ट्रीय

क्षेत्र में साम्राज्य की व्यवस्था की जाती है।

पूँजीवादी प्रणाली जैसे राष्ट्रीय क्षेत्र में सीमा रहित छूट चाहती है वस ही अन्तरराष्ट्रीय क्षेत्र में भी कोई भी साम्राज्यवादी देश उपनिवेशों की निरन्तर संख्या से सन्तुष्ट नहीं हो सकता। पूँजीवादी प्रणाली एक निरन्तर सीमा में छूट पाट कर शीघ्र ही नये क्षेत्र मांगने लगती है। यद्यपि उपनिवेशों को ही नहीं वह दूसरे पूँजीवादी देशों को भी अपनी छूट से नहीं छुड़ती। इसका स्पष्ट प्रमाण हमारे सामने दूसरे महायुद्ध के बाद अमेरिका का पूँजी का साम्राज्यवाद (Finance Imperialism) है। अमेरिका युद्ध के कारण आर्थिक तौर से बाधक न केवल इनका शोषण कर रहा है बल्कि अमेरिका ने आर्थिक बर्बाद देशों को महायुद्ध देने के नाम पर अपने कर्जों की खपती में उन्हें संसार भर पर अपनी पूँजी का एक छत्र राज्य कायम करने का साधन भी बना लिया है। इन देशों की राष्ट्रीय आत्म निर्भरता या स्वतंत्रता का अन्त हो गया है, यह देश अमेरिका के आर्थिक और राजनैतिक उपनिवेश मात्र बन गये हैं।

साम्राज्यवाद या पूँजी की साम्राज्यवाद की नीति संसार का युद्ध के मय से मुक्ति नहीं दिला सकते। क्योंकि यह साम्राज्य के साधन से शोषण की हानि को समाप्त नहीं कर सकती। यह केवल कुछ समय के लिये ही दूसरे देशों को बचा सकती है १९१४-१९१८ का यूरोपीय महायुद्ध लड़ते समय, उस समय के साम्राज्यवाद के नेता ब्रिटेन का दावा था कि वह संसार से युद्ध की सम्मानना समाप्त कर देने के लिये युद्ध लड़ रहा है। परन्तु बीसवें शताब्दी की साम्राज्यवादी नीति के परिणाम में उससे भी बड़ा संसार व्यापी युद्ध सामने आ गया।

संसार व्यापी महायुद्ध समाप्त हुये अभी पूरे चार वर्ष भी नहीं हुये हैं कि अमेरिका जिसने पिछले दानों युद्धों का स्थिति से लाभ उठा कर शोषण के अन्तरराष्ट्रीय क्षेत्र में प्रधानता पायी है, तीसरे युद्ध के लिये साधन बटार रहा है। अमेरिका का अपने शोषण के अधिकार के प्रति बागों आग से खतरा दिखाई दे रहा है। पूँजीवादी राष्ट्रों के युद्ध के भीतर भी स्पर्धा और हवा चल रही है। ब्रिटेन अमेरिका और फ्रांस आदि में ही एक दूसरे की शक्ति के बिस्तार से और स्वयं शक्ति को बैठन से आशंकित है। दूसरी ओर यह

समाजवादी शक्ति रूप से भी भागीदार है कि वह इनके शोषण के क्षेत्रों को सीमित करता जा रहा है और इस तथा दूसरे समाजवादी देशों का अग्रगण्य स्वयं उनके अपने देशों में पूँजीवादी प्रणाली की शक्तों पर आघात कर रहा है।

अन्तरराष्ट्रीय शान्ति की स्थापना के लिये पूँजीवादी राष्ट्र एक दूसरे से बड़ी सेना और यातायात शास्त्र तैयार रखना ही एक मात्र उपाय समझते हैं। अमेरिका समझता है कि समार में शान्ति की रक्षा या अपने लिये शोषण के अधिकार की रक्षा वह अपने प्रथम शक्ति से ही कर सकता है। दूसरी ओर समाजवादी रुस का प्रस्ताव है कि अन्तरराष्ट्रीय शान्ति के लिये, अन्तरराष्ट्रीय समझौते में सभी देशों की सैनिक शक्तियों को हाना घटा दिया जाय कि किसी देश को दूसरे देश के आक्रमण का भय न रहे। प्रथम की शक्ति और दूसरी सभी वैज्ञानिक, औद्योगिक शक्तियों का व्यवहार समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये हो। अन्तरराष्ट्रीय शान्ति के प्रति पूँजीवादी और समाजवादी शक्तियों के दृष्टिकोण यह स्पष्ट कर देते हैं कि कौन प्रणाली और विचार धारा समाज के लिये विकासोन्मुख और कल्याणकारी है और कौन हानोन्मुख और संहारकारी है।

मार्क्सवाद समाज में एक नई व्यवस्था स्थापित करने के लिये यत्न करता चाहता है जिसमें यह भय विपत्तियाँ और बन्धन न रहें जो व्यक्ति और समाज के विकास को असम्भव बना रहे हैं।

मार्क्सवाद के सिद्धान्त हम प्रकार की नयी व्यवस्था कायम करने की शक्ति रखते हैं या नहीं यह स्पष्ट करने के लिये उन्हें इनके वास्तविक रूप में रख देने का यत्न किया गया है।

समाज में शान्ति और व्यवस्था कायम करने के लिये समय समय पर अनेक सिद्धान्तों का अग्रगण्य है। इन सिद्धान्तों का समुच्चय ही समाज शास्त्र है। मार्क्सवाद आदि काल से संकलित होते आये समाज शास्त्र का सबसे नवीन अध्याय है।

